

سوانح نبوی ص ۱۵

قندیل سلیمان

اپریل تا جون ۲۰۱۶ء

خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی ماکھڑی، ماکھڑ شریف (انک)

حضرت مولانا پیر فتح الدین چشتی ماکھڑی
سجادہ نشین دربار حضرت مولانا محمد علی ماکھڑی، ماکھڑ شریف (انک)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپریل تا جون ۲۰۱۶ء

سہ ماہی مجلہ

قندیل سلیمان

مکھڑ شریف (انک)

تیسری جگہ

حضرت فتح الدین چشتی
مولانا
نکلا اعلیٰ

بیادگار

حضرت محمد علی مکھڑی
مکھڑ شریف

شیمان نگر

حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی
غلام شاہ

مجلس تحریر و مشاورت

ڈاکٹر عبدالعزیز ساجر

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

سید شاکر القادری چشتی نظامی، انک

ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

پروفیسر محمد نصر اللہ معینی

مہمان انٹرنیشنل یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی

الجبر یونیورسٹی بمبئی (آر او کشمیر)

مدیر

محمد ساجد نظامی

مدیر منتظم

ڈاکٹر محمد امین الدین

مدیر معاون

محسن علی عباسی

ہدیہ سالانہ پانچ سو روپے

نمبر 150 روپے

سرورق اینڈ کمپوزنگ: یاسر اقبال، اسلام آباد تصاویر: محمد زاہد محمود سرکلیشن منیجر: فرامین ہاشمی

مضمون نگاروں
کی آرا سے ادارے کا
متفق ہونا ضروری
نہیں

پرنٹرز/پبلشرز:- نظامیہ دارالاشاعت خافتاؤ معالی حضرت مولانا محمد علی مکھڑی، مکھڑ شریف، (انک)

فون: 0333-5456555, 0346-8506343, 0343-5894737, 0334-8506343

ای میل: sajidnizami92@yahoo.com

۵

۴

اداریہ

☆

گوشہ عقیدت:

۷

حلیہ جالندھری

☆ محبوب باری تعالیٰ

۸

شوکت محمود شوکت

☆ نصرت رسول ﷺ

۱۰

حافظ محمد بخش سیالوی

☆ منقبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری

۱۱

ارشاد محمود شاہ

☆ سرمایہ الہام

خیابان مضامین:

۱۳

عمر مرقدانی

☆ رحمۃ اللعالمین ﷺ

۱۹

محمد قیصر اسماعیل

☆ مولوی محمد خدا بخش

۲۵

علامہ حافظ محمد اسلم

☆ تذکرہ اساتذہ کرام درس گاہ

حضرت مولانا محمد علی مکتوی

۶۱

نہیم چاڑی

☆ حاضری رسول ﷺ

☆☆☆☆

۶۶

علامہ اکبر محمد اقبال

☆ پیغام اقبال

حدیقہ شریعت:

۶۷

حضرت خواجہ غلام الدین

☆ توحید خالص

۸۰	حضرت علامہ مولانا غلام محمد الدین	☆ تلمیذہ القادرین من الف شعر
۸۸	علامہ صاحبزادہ بشیر احمد	☆ مسائل و نحو
۹۹	علامہ بدیع الزماں لدھی	☆ معجزہ حق اقرار

وَعَلَىٰ سَلَامٍ
صَلَّىٰ اللَّهُ

اداریہ

”مقدیل سلیمان“ کا دسواں شمارہ حاضر خدمت ہے۔ جب اس شمارے کی قرأت سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے تو وہ عظیم ساعتیں برکت و رحمت اور برأت و دوزخ کے مہینے رمضان المبارک کی ہوں گی۔ ان رمتوں بھری ساعتوں میں ہر لمحہ اللہ رب العزت کی جناب سے رحمت و شفقت کے نئے درواہ ہوتے ہیں جس سے گنہگار اپنا امت کو مظلوم بخشش کے اعلا میے سنائے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤف الرحیم ﷺ کا ارشاد عالی شان ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ہزار ہزار آدمی دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔

”فوائد الفوائد“ جلد چہارم کی ساتھویں مجلس میں حضرت امیر حسن بھڑی رقم طراز ہیں کہ ”اسی سال ماہ محرم کی چھبیسویں تاریخ کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ روزے کی فضیلت اور اس حدیث کا ذکر نکلا کہ لصائم لرحمۃ لرحمۃ عند الا فطار و لفرحۃ عند لقا الملک الجبار۔ روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت (اللہ) ملک الجبار سے ملاقات کے وقت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی یہ فرحت کھانے پینے کی فرحت نہیں ہے بلکہ روزہ پورا ہونے کی فرحت ہے۔ یعنی جب روزہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے کہ الحمد للہ مجھ سے یہ چیز پوری ہوئی اور میں دیدار (خداوندی) کی نعمت کا امیدوار بنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر طاعت کی ایک جزاء (بدلہ) مقرر ہے چونکہ روزے کی جزاء دیدار (الہی) کی نعمت ہے۔ اس لیے روزہ پورا ہونے پر روزہ دار اس نعمت کی امید سے خوش ہوتا ہے۔ اس درمیان اس حدیث کا ذکر آیا کہ الصوم لی والنا اجزی بہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں) حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ

حدیث اس طرح بھی سن گئی ہے کہ الصائم لی (روزے دار میرے لیے ہے) خوبذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا پھر تو انا اجزوی لہ (میں ہی اس کا بدلہ ہوں) کہنا چاہیے اس کے بعد ان صاحب کی بات کی اصلاح فرمائی کہ اجزوی (ہم) کی ب، ل کے معنی میں آئی ہے۔

رمضان المبارک ترکہ نفس، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی وادیوں میں گم ہو جانے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص محبت و یکجہتگی اور اخلاص و ایمان کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ ہمیں اسلامی نظام حیات کی حسن و خوبیوں کو سمجھنے کا موقعہ فراہم کرتا ہے۔ سال بھر کی ہماری کوتاہیوں اور بے ہنگم زندگی کے ثمرات کی خوفناک تصویر جو ہمارے حیات پاتی کیسوس پر عیاں ہوتی ہے، کا تجزیہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے ساتھ ہمارے تعلق کو واضح کرتا ہے اور ایک پیغام جو یہ ماہ مقدس ہم تک پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر رمضان المبارک میں اپنے اوقات کو اللہ رب العزت اور اُس کے رسول ﷺ کے حکموں کے مطابق ترغیب دے سکتے ہیں تو دیگر ایام میں کیوں نہیں؟ اور اس ماہ میں ہم صوم و صلوٰۃ کی پابندی کے ساتھ تلاوت و کلام مجید کا جس خصوصیت سے اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھٹی طور پر نیکیوں کے لیے جس طرح آمادہ کرتے ہیں وہ حسن تمام بعد از رمضان گہنا کیوں جاتا ہے؟ اقراء کی صدائے دلنشین ہمارے مشام جاں کو معطر کرنے کا سامان مہیا تو کرتی ہے لیکن ایام مختصر کے لیے ہی کیوں؟

”قدیل سلیمان“ میں دریافت کے سلسلہ میں مولانا خٹم الدین اخلاسی کی قاری مشنوی ”جنگ نامہ منسوب بہ قاسم نامہ“ کو سات (۷) متواتر اقساط میں پیش کیا گیا۔ اب یہ مشنوی ان شاء اللہ جلد کتابی صورت میں اشاعت آشا ہوگی۔

مد

☆☆☆☆

حقیقتا جالندھری

اُسی نے ایک حرفِ کس سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدیوں ہاؤ بھو سے بھر دیا عالم
 نظامِ آسمانی ہے اُسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اُسی کی باغبانی سے
 زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اُس کی قدرت کے بچائے ہیں اُسی دانانے دستِ غوانِ نعمت کے
 یہ سرد و گرم ، خشک و تر ، اُجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شانِ اُسی کی ذاتِ باری کی
 وہی ہے کائنات اور اُس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق
 وہی خالق ہے دل کا اور دِل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا

بشر کو فطرتِ اسلام پر پیدا کیا جس نے

محمد مصطفیٰ ﷺ کے نام پر شہید کیا جس نے

شوکت محمود شوکت

اک لفظ بے کراں سا مسلسل سفر میں ہے
فلکس حریم پاک مری چشم تر میں ہے

تیرا وجود منبع انوار دو جہاں
پر تو ترے بحال کا شام و سحر میں ہے

ذہر غم حیات کا دریاں ' ترا خیال
قلب و نظر کا چین تری اک نظر میں ہے

دیکھا ہے کیف و وجد وہ ذکر رسول میں
حالم تمام حلقہ دام اثر میں ہے

ڈھونڈے ہے تیرا نقش کفو پائے مشکو
قلب حزین ازل سے تری رہ گزشتہ ہے

پہنچے در رسول پہ مرغ خیال ' روز
وہ اضطراب شوق سراپاں و پر میں ہے

چارہ گری کی آس ' لگائے مسج بھی
کیا وصف ' کیا کمال مرے چارہ گر میں ہے

عشقِ رسول با صیغہ عظیمِ هست و بود
عشقِ رسول جلوہ نما بحر و بر میں ہے

نعتیں پہ فیضِ رحمتِ خیر البشر کے
شوکت کے پاس ورنہ کیا بابو ہنر میں ہے

☆☆☆☆☆

منقبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ

حافظ محمد بخش سیالوی

رحمت حق سر یہ سر خواجہ معین الدین حسنؒ
نامہ خیر البشر خواجہ معین الدین حسنؒ

کفر کے قلعہ کدوں میں نعرہ بکیر آپؒ
ہند میں ہائیک بحر خواجہ معین الدین حسنؒ

لاکھوں مشرک ہو گئے اسلام کے حلقہ مجوش
روئے روشن دیکھ کر خواجہ معین الدین حسنؒ

خانوادہ چشت کو ہے ناز جن کی ذات پر
پے بہا ایسا غمہ خواجہ معین الدین حسنؒ

آپ کے زیرِ تعرف کشور ہندوستان
دیر و در زیرِ اثر خواجہ معین الدین حسنؒ

کون ہے حافظ کا حق تیرے مددگار و معین
ہر مٹاؤ اک نظر خواجہ معین الدین حسنؒ

☆☆☆☆☆☆

سرمایہ الہام

کلام: بابا فرید الدین شکر خاں رشتہ مند

منظوم اردو ترجمہ: ارشد محمود شاہ

(۱)

فرید! جو نہیں مارن تنگیاں تمہاں نہ ماریں تم
آنہڑے گھر جائے ، پھر تمہاں دے نجم

☆

فرید جو تجھ سے لڑیں ہمیشہ ، اُن سے ٹومت لو
اپنے گھر کا رستہ لے اور اُن کے پاؤں پکڑ

(۲)

جے جاناں لڑتے ہیں ، پیڑھی پائیں گنڈھ
نیں جے وڈ میں نہ کو ، سب جگ ڈٹھا ہنڈھ

☆

دامن ہے گر کٹا پھٹا تو ، پکی کاٹھ لگا
جگ میں ٹونے دیکھ لیا ہے کوئی نہیں رب سا

(۳)

آہنا لایا پریم نہ لگ ای ، جے لوچے سب کو
ایہ پریم پیالہ کھسم کا ، نہیں بھادے نہیں دے

☆

اپنی رضا سے عشق خزانہ ہرگز ہاتھ نہ آئے
 سائیں کی مرضی سے پائے، جو یہ دولت پائے
 (۴)

فریدا اور درویشی کا کٹری، چلاں دُنیا بہت
 بخت اٹھائی پوٹلی، کتھے دُنجاں گھٹ

☆

زید فقیری کا ر مشکل، دُنیا دار بنوں
 مگر ہے سر پر فقر کی گتھڑی، اس کو کہاں دھروں؟
 (۵)

دیکھ فریدا جو تھیا، شکر ہوئی دس
 سائیں باجھوں آپنے دیدن کیسے کس
 ☆

دیکھ فرید ہوئی ہے کیسے شکر زہر مثال
 دن سائیں تلائیں کس کو اپنے غم کا حال

☆☆☆

رحمۃ للعالمین ﷺ

محمد عرفذاتی ☆

قادر مطلق نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ہر علاقے میں انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ تاکہ انسانیت، برحقین کی رحمانیت اور شیطان کی شیطانت میں فرق کا تعین کر کے حق کے رستے کو اپنا سکے اور وعدہ لاشریک کے حضور سرخرو ہو سکے۔ جب انبیاء و رسل کے سلسلے کی آخری کڑی کو مبعوث فرمایا تو نہ کسی علاقے تک محدود رکھا اور نہ کسی ایکلی قوم کے لیے قائم، مستعد بنایا بلکہ ”وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین“ فرما کر کائنات کی ہر شے کو اپنی کامل ترین تخلیق سے رحمتوں کے خزانے فراہم کیے۔ آپ ﷺ کی رحمت یوں تو آپ ﷺ کی ظاہری آمد سے پہلے بھی کائنات پر برکتی تھی۔ اہل یہود و نصاریٰ آپ ﷺ کے وسیلہ مبارک سے رحمتوں کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن تریسٹھ سالہ ظاہری حیات میں آپ ﷺ کی رحمت پورے جوہن پر رہی۔ طائف میں تبلیغ کے دوران جب وجہ دو کائنات پر پتھر برسائے گئے تو لبو پاؤں مبارک تک آگیا اور چلنا دشوار ہو گیا۔ جبرائیلؑ نے عرض کیا۔ اگر آپ ﷺ حکم فرمائیں تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن رحمتوں کے پیکر نے دعا فرمائی ”یا اللہ انھیں ہدایت عطا فرما“ فتح مکہ کے موقع پر وہ تمام سر جھکے ہوئے تھے جو کبھی نخوت و تکبر سے اٹھے رہتے تھے۔ آج اُن کی زندگی کے فیصلے قانع مکہ کے ہاتھ میں تھے۔ پھر اُن کی سماعت نے رحمت سے بھر پور آواز سنی۔ ”آج تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تم سب آزاد ہو“

آپ ﷺ سے رحمت کے طلبگار مجروح و جبر اور جاوید بھی ہوئے۔ کبھی اونٹ آپ ﷺ سے اپنے مالک کی شکایت کرتا اور کبھی بکجور کا تانا آپ کی جدائی کے خوف سے رونے لگتا۔ آپ ﷺ

☆ بی۔ ایچ ڈی اسکالر، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد

کا وسیع شفقت سب کی دلجوئی کرتا۔ غرضیکہ رحمتوں کا یہ سمندر تمام ظاہری عمر میں اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ بہتا رہا۔ آپ ﷺ کے ظاہر اپر وہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی اگر کوئی اُمتی دنیاوی سہاروں سے مایوس ہو کر قادر مطلق کو آپ ﷺ کی رحمت کا واسطہ دے تو اُس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں پر تو آپ ﷺ کی رحمتوں کا چرچا فرض ہے۔ مگر دوسرے مذاہب کے پیروکار بھی آپ ﷺ کی شان مبارک میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں اُن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے بنی نوع انسان کو اپنی دور اندیشی سے متاثر کیا۔ انہی میں سے چند مفکرین، دانشورین اور شعرا کی عقیدت کے پھولوں کو اگر الفاظ کی شکل دی جائے تو صفحہ قرطاس پر یوں بکھر سگے۔

محمد ﷺ عظیم ترین ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ (جارج برنارڈشا)
 محمد ﷺ سردارِ اعظم ہیں۔ آپ ﷺ نے اتحاد کا درس دیا۔ تنازعات کو ختم کر دیا اور تھوڑی سی مدت میں آپ کی اُمت نے آدمی دنیا کو فتح کر لیا۔ (نپولین بونا پارٹ)

اسلام تموار سے نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا سبب محمد ﷺ کے کردار کی عظمت اور اوصافِ حمیدہ تھے اور ان کا ایمان، ایمان اور ایمان۔ ان صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ (گاندھی جی)

انسانیت کسی شرارے کی شہر تھی وہ شرارہ محمد ﷺ کی صورت میں آیا اور تمام انسانیت کو منور کر گیا۔ (ٹامس کارلائل)

اسلام دنیا کے مذاہب میں بڑا مذہب ہے۔ نبی اعظم ﷺ کا پیغام سر اسرار رحمت اور ساری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا امن و سکون اسی پیغام سے حاصل کر سکتی ہے۔ (رابندر ناتھ ٹیگور)
 میرا تعلق ایسے مذہب سے ہے جس کی بنیاد الہامی کتاب پر نہیں۔ لیکن عالمگیر اخوت کے جو نقوش میرے دل میں موجود ہیں وہ حضرت محمد ﷺ کی پاکیزگی اور عظیم ہستی کی بدولت ہیں۔ آپ ﷺ کو اس عظیم الشان اور عجیب و غریب صداقت کا مکمل علم تھا۔ لہذا آپ ﷺ نے اپنی ذات کو معبودیت اور پر

سنتیں کا نکل کر انہیں دیا۔ اور ایک خدا کا تصور دیا کہ تمام اقوام اور تمام ممالک کے لوگوں کا ایک ہی خدا ہے۔ اسلام میں حقیقی اور خالص جمہوریت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ جو نام نہاد جمہوریت کی بے حقیقت اشکال سے بالاتر ہے۔ (سروجنی نانڈو)

جوانی کی عمر میں حضور ﷺ کے سلوک ان کے اخلاق کی راستی اور پاکیزگی اُس زمانے میں ناچیز تھی (ولیم مور)

محمد ﷺ کامل ترین فطری صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ عقل و صورت میں انتہائی حسین و جمیل، فہم و فراست میں دور رس، عقل و دانش والے اور انتہائی اعلیٰ اور پندیدہ اخلاق رکھتے تھے۔ غربا پرور، ہر ایک سے متواضع و دشمنوں کے مقابلے میں صاحب استقلال و شجاعت اور خدا کی حمد و ثناء میں مشغول رہنے والے تھے۔ (جارج بیل)

حضرت محمد ﷺ کی تمام زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمیں دنیا سے دہشت گردی کا حاتمہ اور امن کے قیام کے لیے پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا امن، محبت، انصاف اور مذہبی رواداری سے بھرپور پیغام ہمیشہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ (دلالی لامہ)

مجھے لگتا ہے اک انسان کا باپ تابعدہ
منور جس کے ہوں الفاظ، مصرعے جس کے رشتہ
مجھے اک عین انسانیت کا ذکر کرتا ہے
مجھے رنگِ حقیقت فکر کے خاکے میں بھرتا ہے
وہ کیا سلاں تھے جب اتڑی تھی رحمت و جہانوں کی
بلندی مل گئی کیوں کر زمین و آسمانوں کی

(بکرم احمد آزاد)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر عالی وقار
چشمِ باطن میں نے دیکھی تھ میں شانِ کردگار

تیرے دم سے گل نظر آئے ہیں وہ مرقاں کے خار
 خوشیوں کا ہو تری کیونکر بھلا ہم سے شمار
 اور سے تیرے ، اندھیرے میں روشنی ہوئی
 تیرے آگے آمد کفار کی پانی ہوئی
 (سرور یحییٰ علیہ السلام)

کیا شان ہے جناب رسالت مآبؐ کی
 نظریں جلی ہوئی ہیں مہ و آفتاب کی
 قرآن پاک اس کی صداقت پہ ہے گواہ
 تھی کن بلندوں پہ رسائی جناب کی
 مرہون لطف صرف مسلمان ہی نہیں
 منت کش کرم ہے خدائی جناب علیہ السلام کی
 اکمل کہیں مقام ادب ہاتھ سے نہ جائے
 توصیف لکھ رہے ہو رسالت مآبؐ کی
 (پڑت نام پر کتاب مکمل)

جمہور و مساوات کا پیغمبر ہے
 آئینہ حالات کا پیغمبر ہے
 اے خطہ ہلکا و عرب کے پاسی
 تو کشف و کرامات کا پیغمبر ہے
 سچ ہے ترے اطوار کا ثانی نہ ملا
 اس صدق کا ایثار کا ثانی نہ ملا
 دیے تو ملے لاکھ نفوس تازہ
 لیکن ترے کردار کا ثانی نہ ملا
 (سید ہال اختر)

شراب نوشی کی بدعت کو اس طرح دیکھا
 کہ اس کا چٹا پلانا حرام ہو جائے
 سکھایا اہل عرب کو برادری کا سبق
 کہ اقتدار کا قصہ تمام ہو جائے
 ترے خیال میں یہ سخت نا مناسب تھا
 بشر کسی بشر کا نظام ہو جائے
 رقاد عام ہی تیرا تھا جب کہ نصب اہلین
 لقب نہ کیوں ترا خیرالامام ہو جائے
 (حرم پال پتادہ)

مالک عرقی بریں و صاحب خلق بریں
 تاجدار ارضی بلحا یا امام القہرین
 رقتہ اللعالمین محبوب رب العالمین
 صاحب المعراج و اسرایا ربیں کعبتین
 یاجیب الرسلین و یا نبی الاخرین
 یا محال الرسلین و یا رسول اللعالمین
 یا رسول المسلمین و المؤمنین العاشقین
 نورین الانبیاء محبوب رب البشرین
 السلام و السلام اے سرور دنیا و دینا
 السلام و السلام اے قہر جمع ہد و حنین
 (ہنگواں داس ہنگواں)

تکمیلی معرفت ہے محبت رسول ﷺ کی
 ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول ﷺ کی

ہے مرتبہ حضور ﷺ کا ہالائے صل و فہم
 معلوم ہے خدای کو عزت رسول ﷺ کی
 ترتیب دی گئیں شب اسرئی کی غلوئیں
 صل علی یہ شان یہ عظمت رسول ﷺ کی
 فرمان رب پاک ہے فرمان مصطفیٰ ﷺ
 احکام ایزدی ہیں ہدایت رسول ﷺ کی
 (کوہ ہندو گھ بیدی بحر)

یہ خیالات چند مفکرین، دانشوروں، شعراء اکرام اور عالم انسانیت پر اثر انداز ہونے والی
 ہستیوں کے ہیں۔ ورنہ اس ابر رحمت کی تعریف و توصیف کا سلسلہ اس قدر طویل ہے کہ اگر تمام
 سمندروں اور دریاؤں کو سیاق کی شکل دیدی جائے اور تمام اشجار کو قلم کی صورت پھر بھی حق
 توصیف ادا نہ ہو سکے گا۔ مختصر یہ کہ آپ ﷺ خالق ارض و سما کی کامل ترین تخلیق ہیں۔ اور کائنات کی
 ہر شے کی ضرورت ہے کہ آپ ﷺ کی لامحدود رحمت کی وسعتوں کا چرچا اور حکم ربانی کی تعمیل کر کے
 اپنی دنیا اور آخرت سنوارے، کسی شاعر کی سوچ جب تمام ممکنات کی حدود سے آگے گزر گئی تو اس
 نے یہ کہہ کر قلم توڑ دیا۔

لا یکن انشاء کا کان حد
 بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

☆☆☆☆☆

محمد تقی احمد ملک ☆

ساج کی تشکیل میں مختلف نسبتیں کارفرما ہوتی ہیں۔ ان میں سے علمی و روحانی نسبت سب سے قوی اور ہمہ گیر اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ مشرقی معاشرے میں گونا گوں انسانی فطرتوں کے بیچ و بیچ علمی و روحانی نسبتوں کے شفاف سرچشمے معاشرے کے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں۔ شفاف اس لیے کہا کہ اب شفافیت اور شفافیت میں فرق خفا جا رہا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ کے دست گردنہ اور نگاہ یافتہ مولوی محمد خدا بخشؒ شفاف نسبت کے بزرگ، انک میں ہو گزرے ہیں۔ تجلیات مہر کی یہ کرن عجیب و غریب رنگوں سے تشکیل پائی تھی۔ علم، حکمت، دولت، عزت، غرض ہر چیز کے حامل اس شخص کو ان تمام چیزوں سے لائق پایا۔ نہ علم کا زعم، نہ ثروت مندی کا غرور نہ نسبت کا گھمنڈ اور نہ ہی کسی انہوہ کثیر کا حسنی..... خدا خونی سے چور اور عشق مصطفیٰ ﷺ سے سرور اپنی ذات میں کم..... لامکاں کا مسافر۔ میری سماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس فقیر بے ریا کی لہنتی ہوئی بانگ اذان نے میرے مشام جاں کو بار بار ماحط کیا۔ ہر چند کہ اُس وقت اُس کی تفہیم اور اس کے پیچھے تڑپتی ہوئی پکار میرے لیے بے معنی تھی۔ زمانے میں زمانے کے لیے زمانے سے جدا ہو کر رہنے کا نظارہ بھی میری آنکھوں نے دیکھا مگر اس وقت کیا خبر تھی کہ زمانہ کیا ہے اور اس سے تعلق کیا ہوتا ہے۔

☆ لپکھارا اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج، بسال

برسوں بعد پچھلے برس دل میں جستجو ہوئی کہ اس دور ویش با صفا اور فقیر بے ریا کے احوال معلوم کروں۔ یہ دیکھوں کہ کوئی زمانے سے جدا کیوں رہا، وسیع قطع میں، تراش خراش میں، چال ڈھال میں۔ زمانے کا رنگ اس پر کیوں نہ چڑھا؟ وہ کیوں یک رنگ رہا، زمانے سے جدا رنگ میں۔ اس کے لیے ان کے صاحبزادے محمد نصیر احمد صاحب سے ملا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ ان کے احوال نہ تو خود انھوں نے کھمبند کیے ہیں اور نہ ہی کسی اور نے الینہ معلومات موجود ہیں۔ وہ غالباً ایسا چاہتے بھی نہ تھے۔ نصیر صاحب لاڈلے مگر بیشتر اوقات محتوب رہے اور مولوی صاحب کا زیادہ قیام بھی انھیں کے ہاں رہا؛ اس لیے بہت سی زبانی معلومات ان کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ انھوں نے کمال شفقت سے یہ معلومات آنسوؤں میں ہیکو ہیکو کر مجھے فراہم کیں۔ اس مضمون سے حلق قطع معلومات کا ناخذ مولوی محمد خدا بخش کے صاحبزادے محمد نصیر صاحب ہیں۔ یہ معلومات مولوی صاحب کی زبانی نصیر صاحب کو حاصل ہوئیں تھیں۔ مولوی صاحب کے احوال کی تفصیلات بہت دل کش، معلومات افزا اور روح پرور ہیں۔ اسی لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے ہدیہ قارئین نہ کروں گا تو نا انصافی ہوگی۔

مولوی خدا بخش "کھنڈر قہیلے کے ایک علمی گہرانے میں ڈھیری کوٹ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خلع ایک کے گاؤں مٹیال سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد نصیر الدین تھا۔ مولوی محمد نصیر الدین با عمل عالم تھے۔ آپ نے درس و تدریس سے فراغت کے بعد اپنے گاؤں مٹیال کی مرکزی جامع مسجد میں امامت کے فرائض سنبھالے۔ اس کے بعد ڈھیری کوٹ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے امامت کے ساتھ خطابت کے جوہر بھی دکھائے۔ ڈھیری کوٹ قیام کے دوران میں ان کے ہاں ۱۲ مئی ۱۹۱۳ء کو مولوی محمد خدا بخش پیدا ہوئے۔ پیدائش کے

دو دن بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کے والد نے مطہریاں مراجعت کی اور جامع مسجد میں امامت و روحانی ذمہ داری سنبھالی۔ مولوی محمد خدا بخشؒ کے دادا مولوی شاہنوازؒ حضرت پیر مرعلی شاہؒ کے ہم سبق پیر بھائی تھے۔ حضرت خواجہ امیر احمد بسالوئیؒ کی تجویز پر برادر اکبر مولوی اللہ بخشؒ اور ماموں مولوی عبدالغنیؒ آپ کو حضرت اعلیٰ پیر مرعلی شاہ صاحب گلڑویؒ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے اُن کی خدمت میں رہ کر سلوک کی ابتدائی منازل طے کیں۔ کسب فیض کے ساتھ حضرت اعلیٰؒ کے آخری فصل کی سعادت بھی آپ دونوں بھائیوں کا حصہ تھا۔ حضرت علامہ غازی صاحبؒ نے حضرت اعلیٰ کو غسل دینے کی برکات حاصل کیں، مولوی محمد اللہ بخشؒ اور مولوی محمد خدا بخشؒ نے پانی کے کوزے پکڑنے کی خدمت انجام دی۔ حضرت اعلیٰؒ کے بعد اُن کے فرزند ارجمند غلام محی الدین (حضرت بابو بی) آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بابو بیؒ، لالہ جی صاحبان (پیر معین الدینؒ، شاہ عبدالغنیؒ) کے ساتھ آپ کو تیسرا بیٹا شمار کرتے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے۔ آپ نے لالہ جی صاحبان کے ساتھ جامعہ عباسیہ بہاولپور سے علمی مدارج مولوی، فنی فاضل، عالم، ادیب اور علامہ تک طے کیے۔ بہت ذہین، عاشق کتاب و سنت اور متقی تھے، اسی وجہ سے لہجی فوقیت کے باوجود خاندانِ مہرہ میں ان کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ تحصیلِ علم کے بعد گلڑ و شریف، مدر سے کا پہلا مدرس ہونے کا اعزاز بھی انہی کو بخشا گیا۔ یہاں قریب آدس برس تک تدریس اور امامت کے فرائض آپ کے سپرد رہے۔

آپ عالم باعمل اور درویش باصفا تھے۔ دنیا و مافیہا سے بے نیاز حضرت بابو بیؒ کے ساتھ دہلی، اجیر، لکھنؤ، بغداد، شام، عراق، مدینہ، مکہ، روم اور شام وغیرہ کے علمی و روحانی اسفار طے کئے۔ عربی و فارسی کے چید عالم تھے۔ قرآن، حدیث اور فقہ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ مناظرے

میں بڑے بڑے علما اُن کے سامنے دیک کر رہ جاتے تھے۔ اُن کا جلال اور علمی دلائل ”فیہست
 الذی کھڑے“ ہوتے تھے۔ طریقت و شریعت اپنے تمام تر جلال و جمال کے ساتھ ان کی ذات
 اقدس میں جمع تھی۔ حنا و دنیا ان کے قدموں میں تھی، مگر اس طاہرہ ہوتی نے اسے ٹھکراتے ہوئے
 ہمیشہ ابدی فوز و صلاح کو پیش نظر رکھا۔ تحصیلِ علم اور اجراعِ سنت اُن کی زندگی کے بنیادی مقاصد
 تھے۔ خشیتِ الہی کے اُس مقام پر تھے جہاں ماسوا کا ذرہ برابر بھی خوف نہ تھا۔ اجراعِ سعید
 رسول ﷺ میں اس قدر رخت واقع ہوئے تھے کہ رسول کریم ﷺ کی ناراضگی کے سوا کسی کی ناراضگی
 کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ عام و محمود سے یکسر بے نیاز، حقیقی معنوں میں فانی اللہ اور فانی الرسول
 تھے۔ فقر و استغنا میں جو بے ہاکی ہوتی ہے وہ ان کی نمایاں خصوصیت تھی۔ کتاب و سنت کے ایسے
 عارف تھے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو ایسی سہولت اور آسانی سے حل فرماتے کہ گویا کوئی مشکل
 ہی نہ ہو۔ آپؐ نے ۲۱ ربیع الاول ۱۲۲۵ھ ۸۹ برس کی عمر میں جان، جانِ آفرین کے سپرد
 کی۔ آپؐ کو وصیت کے مطابق والدہ اور دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپؐ کا حرارِ مقبیلہ گاؤں
 کے مرکزی قبرستان میں ہے۔

مولوی خدا بخشؒ کے والد مولوی نصیر الدین ڈھیری کوٹ بڑی جامعہ مسجد کے خطیب
 تھے۔ آپؐ کی والدہ کا انتقال ڈھیری کوٹ میں ۱۵ مئی ۱۹۱۳ء میں ہوا؛ آپؐ وچیں آسودۂ خاک
 ہیں۔ اُن کے انتقال کے بعد آپؐ کے والد اہل و عیال سمیت مقبیلہ گاؤں واپس آ گئے۔ والد نے
 مولوی خدا بخشؒ کی تعلیم و تربیت انہی مذہبی بنیادوں پر استوار کی جو پشتِ ہاپشت سے اُن کے
 خاندان میں مستحکم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ مڈل سکول بسال میں عمری تعلیم کا
 سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ ابھی دس برس ہی گزرنے پائے تھے کہ فطیق والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ

گیا۔ اُن کے بعد آپ کی کفالت مولوی عبدالغنیؒ نے کی جو رشے میں آپ کے ماموں تھے۔ مولوی عبدالغنیؒ بھی منضیال کی جامع مسجد کے خلیفہ رہے۔ فرانس کی ادائگی کے معاملے میں انتہائی فکر مند رہتے تھے۔ بروقت نماز کی ادائگی کے لیے سختی سے گھروں سے نمازیوں کو بلاتا کرتے تھے۔ ایک کے معروف محقق و نعت گو شاعر حضرت نذر صابری صاحبؒ کی ذاتی ڈائری میں ایک ہائیو گرافیکل نوٹ مولا نا خدا بخشؒ کی شخصیت پر ہے، اس نوٹ میں اُن کے ماموں مولوی عبدالغنیؒ سے متعلق یہ عبارت درج ہے: ”اُن کے ماموں مولا نا عبدالغنیؒ منضیال کی مسجد کے امام تھے۔ ایک بار وہ چند خلیفہ احباب کے ساتھ حضرت اعلیٰؒ (پیر مہر علی شاہ صاحبؒ) کی زیارت کو گئے۔ مارگلہ سستانے بیٹھے تو باتوں باتوں میں انھوں نے کہا کہ میں تو آپؒ سے عشق مانگوں گا۔ آپؒ کے پاس پہنچے، تو آپؒ نے اٹھائے گفتگو فرمایا کہ کتنے دلیر لوگ ہیں جو عشق کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس کی ہوا بھی نہیں سونگھی۔ آپؒ کا اشارہ اسی گفتگو کی طرف تھا جو مارگلہ کی پہاڑی میں ہوئی۔“

مولوی خدا بخشؒ نے ۱۲۸ھ/۱۹۲۷ء میں نڈل کا امتحان دیا۔ اس کے بعد پڑی سرال تحصیل چند ضلع ایک کے جید عالم کا جنسی عبدالرحمن کے حلقہٴ درس میں گئے۔ تھوڑا عرصہ ہی گذرا تھا کہ حضرت خواجہ امیر احمد بسالوٹیؒ نے آپ کے بڑے بھائی مولوی اللہ بخشؒ کو حکم دیا کہ خدا بخشؒ کو گلڑہ شریف لے جاؤ۔ اسی اٹھائیس دسمبر ۱۹۲۷ء میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحبؒ ریل کے ذریعے میانوالی تشریف لے جا رہے تھے۔ ریل نے رات بارہ بجے بسال انیشین سے گزرتا تھا۔ مولوی عبدالغنیؒ اور کچھ ارادت مند عشاء کی نماز کے بعد تواضع کا سامان لیے ریلوے اسٹیشن آئے۔ مولوی خدا بخشؒ بھی ساتھ ہو لیے۔ ریل کا انتظار ریلوے اسٹیشن کے سامنے والی مسجد میں کیا گیا۔

موسم شدید سرد تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ جب گاڑی کے آنے کا وقت ہوا تو سب لوگ استقبال کو رخصت ہونے لگے، بارش کے باعث ماسوں نے مولوی خدا بخشؒ کو ساتھ جانے سے روک دیا۔ انھوں نے ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا، ماسوں نے سختی سے منع کر دیا۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اُن کے جانے کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا اور چیخ چیخ کر رو دیا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ اس دوران میں جب زیادہ سردی محسوس ہوئی تو مسجد کی پرانی دریاں اور ہنر (گھاس) اوپر ڈال کر سو گیا۔ اس نیند کے دوران خواب دیکھا: ”میر صاحبؒ نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا خدا بخشؒ رو نہیں، میں تمہیں جلد گولڑہ نکالوں گا۔“ خدا بخشؒ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، فرمانے لگے کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں جن سے ملنا چاہتا تھا، خواب میں ملاقات ہو گئی اور میں پُر سکون ہو گیا۔ اس واقعے کے تین ماہ بعد مارچ ۱۹۲۸ء میں آپ گولڑہ شریف تشریف لے گئے۔

گولڑہ شریف جاتے ہی آپؒ کے غنیمت رسا کے حصے میں اعلیٰ حضرتؒ کی خدمت آئی جو آپؒ اعلیٰ حضرت کے وصال تک انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپؒ نے اعلیٰ حضرتؒ سے بیعت کی خواہش کی۔ اعلیٰ حضرتؒ نے غور سے دیکھا۔ اور پھر بعد میں اکیلے میں بیعت فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد آپؒ نے دوبارہ اس خواہش کا اظہار کیا: ”میر صاحبؒ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پہلے بیعت ہو چکے ہو، مولوی صاحب نے عرض کی دوبارہ جی چاہتا ہے: آپؒ نے کمال شفقت سے دوبارہ بیعت کا شرف بخشا۔ مولوی خدا بخشؒ اعلیٰ حضرتؒ کی قیام گاہ کے باہر ہر وقت موجود رہتے اور گاہے بگاہے خدمت انجام دیتے رہتے۔ میر صاحبؒ کے شب و روز کے معمولات آپؒ کی وٹنی و روحانی تربیت کا سامان کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہیں مولانا محمد قادی خانؒ سے

مکتبہ شریف کا آغاز بھی کیا۔ مولانا غازی صاحبؒ حضرت بابو جی کے استاد تھے؛ بعد میں لالہ جی صاحبان اور مولوی خدا بخشؒ بھی اُن سے درسِ نظامی میں شامل کتب کا درس اُن کی وفات (۱۹۳۸ء) تک لیتے رہے۔ حضرت غازی صاحبؒ کے بارے میں حضرت سید مہر علی شاہ صاحبؒ کا فرمان تھا کہ ”اگر مجھے کسی شخص کے علم پر بھروسہ ہے تو وہ یہی ہے“

(فرمودات مسافر چند روزہ: ص ۱۶)

حضرت غازی صاحبؒ ضلع انک کے علاقہ چھب کے گاؤں موہی کڑی کے رہنے والے تھے۔ ”ضیائے مہر“ کے مؤلف مولانا مشتاق احمد چشتی نے لکھا ہے: ”مولانا محمد غازی خان علاقہ انک کے ٹنک پٹھان قبیلہ کے فرد تھے۔ آپ مولانا احمد حسن کانپوری کے شاگرد تھے۔ حاجی رحمت اللہ صاحب سے مکہ شریف میں علمِ حدیث کی سند حاصل کی اور وہیں مدرسہ مولیٰ میں مدرسہ تہذیبات ہو گئے۔ آپ تفسیر و حدیث، منطق و کلام، فلسفہ و فقہ اور دیگر تمام حوالہ علوم میں اعلیٰ درجہ کی قابلیت رکھتے تھے۔ علم تجوید و قرأت میں خصوصی مہارت کے مالک تھے۔ جب سید سید مہر علی شاہؒ بسلسلہ حج مکہ شریف پہنچے تو پہلی ہی نظر میں آپ انکی محبت میں اسیر ہو گئے اور سید صاحبؒ کے ہمراہ گواڑہ شریف آ گئے، مولانا محمد غازی خانؒ کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت بابو جی جیسی نابیناؒ روزگارِ فرضیت آپ کے علاوہ میں شامل تھی۔ آپ نے مکہ شریف سے آکر باقی تمام عمر گواڑہ شریف درس و تدریس میں گزاری اور یہیں حضرت بابو جی صاحبؒ کے جوار میں مدفون ہوئے۔“

(ضیائے مہر: ص ۱۵۰)

”فرمودات مسافر چند روزہ“ کے مؤلف غلام عبدالحق محمد صاحب نے مکہ میں غازی صاحبؒ کی حضرت سید مہر علی شاہ صاحبؒ سے ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا

ہے۔ ”حضرت مولانا محمد غازی صاحب انتہائی سادہ اور ہادقار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ مدرسہ صوفیہ کے مدرس تھے۔ انھوں نے مکہ شریف میں مکہ پنجاب (ہندوستان) کے ایک پیر صاحب (سیدنا مہر علی شاہ) سے نئے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور بڑے عالم فاضل سمجھے جاتے ہیں اور اسی سال حج کے لئے حجاز مقدس آنے والے ہیں۔ تو اپنے ایک بنگالی عالم دین کے ساتھی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ جب وہ پیر صاحب حج کے لئے مکہ مکرمہ آئیں تو ان سے مناظرہ کریں گے۔ اسی اثناء میں (۱۳۷۰ھ) بمطابق ۱۸۹۰ء حج کا موسم آگیا اور حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب اس سال حج کے لئے دیار مقدس پہنچ گئے تو مولانا محمد غازی صاحب اور ان کے ساتھی نے تلاش بسیار کے بعد ایک روز حضرت کو حرم شریف میں پایا۔ دونوں آپ کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ حضرت نے دونوں کو بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا۔ دونوں آپ کے پیچھے بیٹھ گئے اور سوچتے گئے کہ بات کا آغاز کس طرح کریں گے اور کون سے سوالات پہلے اٹھائیں گے۔ حضرت مولانا محمد غازی صاحب (بحوالہ حضرت لالہ جی صاحبان) فرمایا کرتے تھے کہ انھوں نے اسی اثناء میں حضرت پیر صاحب کی پشت مبارک کو ایک نظر دیکھا حضرت قبلہ پیر صاحب پر تجلیات الہیہ کا نزول تھا جن کی وجہ سے ان پر کچھ ایسی کیفیات طاری ہو گئیں کہ وہ بے بس ہو کر اٹکبار ہو گئے اور جب جھکی نظروں سے اپنے بنگالی ساتھی کو دیکھا تو وہ بھی انہی کیفیتوں سے سرشار ہو کر اٹکبار تھے۔

جب حضرت پیر صاحب و ملائف سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات کی طرف متوجہ ہوئے لیکن ان دونوں کے آلسوتے کہ تمہنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت پیر صاحب نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا مولوی صاحب مہر کریں اس تسلی کے بعد جب دونوں حضرات کے آلسوتہ گئے

تو وہ مناظرہ اور سوالات کو بھول کر حضرت پیر صاحب سے عرض گزار ہوئے کہ حضور! آپ کا قیام کہاں ہے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا حرم شریف ہی میں رہتا ہوں۔ مولانا غازی صاحبؒ نے بعد اصرار کے بعد آپ کو اپنی قیام گاہ پر جانے کے لئے راضی کر لیا۔ جب قبلہ پیر صاحب ان کی قیام گاہ پر تشریف لائے تو مولانا غازی صاحب نے آپ کے لئے غسل کا اہتمام کیا۔ حضرت پیر صاحب کے بدن مبارک پر ایک قمیص تھی۔ اس سفر میں آپ کے پاس صرف وہی ایک قمیص تھی جو پینہ مبارک میں پوری طرح بیگ بھگی تھی۔ مولانا محمد غازی صاحب نے اپنی نئی فیر استعمال شدہ قمیص پیش کی مگر حضرت قبلہ پیر صاحب نے غسل فرمانے کے بعد وہی اپنی پرانی قمیص زیب تن فرمائی۔ مولانا محمد غازی صاحب نے افسردہ ہو کر وجہ معلوم کرنا چاہی تو فرمایا مولوی صاحب ہمارے مشرب میں دوئی کفر ہے۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ نئی قمیص تو مولوی صاحب کی ہے اس لئے نہیں پہنی۔ مولانا غازی صاحب یہ سوچ کر کہ حضرت پیر صاحب نئی قمیص نہیں پہننے، نہایت رنجیدہ خاطر ہوئے؛ ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا برتن زمین پر گرادیا اور وہاں سے چل دیئے۔ حضرت پیر صاحب سے ان کا رنج دیکھنا نہ گیا تو انہیں آوازیں دیے کہ واپس بلایا اور نہایت شفقت فرمائی۔ ان کی نئی قمیص قبول فرما کر زیب تن فرمائی اور اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی۔“ (ص ۱۵)

حضرت بابو جی کے وہ خط جو انھوں نے لالہ جی صاحبان کو جامعہ عباسیہ بہاولپور کی تحصیل کے دوران ۱۳۸ھ سے ۱۴۷ھ کے دوران میں لکھے، اُن میں سے بیشتر خطوط میں مولانا محمد خدا بخش کے نام کے ساتھ ”مولوی“ لکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جامعہ عباسیہ داخلے (۱۹۳۸ء) سے پہلے محمد خدا بخشؒ غازی صاحب سے مولوی کے درجے تک کی تحصیل بھی کر چکے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ گولڑہ شریف مدرسے میں درس و تدریس کا آغاز بھی کیا۔ چشتی صاحب حضرت بابو جی کے

پاس درس لینے کے لیے آئے، بابو جی نے انھیں مولوی محمد خدا بخش کا شاگرد بنادیا۔ گویا در سے کی داغ بیل بابو جی نے مولوی خدا بخش کے ہاتھوں ڈالی اس دوران میں بابو جی کی خط و کتابت بھی مولوی خدا بخش کرتے رہے۔

مولوی خدا بخش فرماتے تھے کہ ایک روز استاد محرم جناب محمد غازی خان صاحبؒ نے تریوڑ کھانے کی فرمائش کی۔ برسات کا موسم تھا، شدید بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی تھی۔ تریوڑ لانے کے لیے برساتی نالے کو عبور کرنا تھا جو نہ صرف پانی سے بھرا ہوا تھا بلکہ پانی کا زور بھی کافی تھا۔ میں نے خطرے کی پروا نہ کرتے ہوئے نالہ عبور کرنے کی کوشش کی، مگر پانی کا بہاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے بہا لے گیا! اتفاقاً بہتے ہوئے ایک جھکے ہوئے بڑی کی شاخ پہ ہاتھ پڑ گیا اور میں اُس سے لپک گیا۔ اس پاس کے لوگوں نے پہنچ کر مجھے درخت سے اُتارا اور استاد کے پاس لے گئے۔ فرماتے تھے کہ غازی صاحبؒ نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا کر دعا دی کہ باقی اللہ علم کی دولت سے سرفراز کرے۔

علامہ غازی صاحبؒ کا وصال ۱۹۳۸ء میں ہوا۔ آپ کی حیات میں لالہ جی صاحبان اُن سے کسب فیض کرتے رہے۔ اُن کے بعد حضرت بابو جی نے انھیں جامعہ عباسیہ بہاولپور میں شیخ الجامعہ غلام محمد گھوٹو کے سپرد کیا۔ بابو جی نے ۱۹۳۸ء میں امیر شریف کا سفر کیا۔ غلام محمد گھوٹوؒ اور اُن کے صاحبزادے بھی شریک سفر تھے۔ آپ دہلی آئے اور پھر دہلی سے انھیں بہاولپور کے لیے رخصت کر دیا۔ مؤلف ”فرمودات چند روئے“ کے مطابق محمد حیات جرنیل اُن کے ہمراہ تھے جبکہ مولانا قطب الدین اور مولانا خدا بخشؒ بعد میں شامل ہوئے۔ آپ کے ساتھ مولوی عبدالحی صاحب اور غلام احمد صاحب بھی شامل درس رہے۔

جامعہ عباسیہ بہاولپور میں قیام کے دوران حضرت بابو جی کی صاحبزادگان سے مسلسل خط و کتابت رہی۔ ان خطوط میں بابو جی تمام احباب کو سلام لکھتے رہے۔ جن لوگوں کو خصوصاً نام لے کر سلام لکھا جاتا رہا ان میں مولوی خدا بخش بھی شامل تھے۔ مولوی صاحب مزاج سخت تھے اور یہ جتنی کسی خاص گروہ اور طبقے کے ساتھ مخصوص نہ تھی، علم، دین داری اور سچے رسول ﷺ کے معاملے میں یہ جتنی ہر ایک کے لیے یکساں تھی۔ یہاں تک کہ اپنے شیخ سے بھی برطانوی فلسفی کا اظہار کرتے تھے۔ اصولاً زندگی بسر کرنے والے عموماً ایسا حراج رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بابو جی ان کے غلوں، صداقت، دینی شغف، علمی انتہاک اور وفا شعار کی بدولت ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے کبھی انھیں لالہ جی صاحبان سے کسی معاملے میں الگ نہ رکھا۔ یہاں تک کہ لالہ جی صاحبان کا رہتا سہتا، کھانا پینا سب ایک ساتھ تھا۔ بابو جی نے لالہ جی صاحبان کو وصیت کی تھی کہ تم دو بھائی نہیں ہو، تین ہو، اور بڑے لالہ جی سے فرمایا تھا کہ خدا بخش تمہارا بھائی ہے، عبدالحق جتنا خیال رکھنا۔ بابو جی کے خطوط میں التزاماً ان کو یاد رکھنا بھی اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک خط سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بابو جی "کمال شفقت سے مولوی صاحب کی ناز برداری کر رہے ہیں۔ مورخہ ۲ فروری ۱۹۳۲ء کے خط میں بابو جی نے لکھا:

”میں نے کسی سے سنا ہے کہ مولوی خدا بخش نے لب میں جو روپے انھوں نے دیا تھا وہ نوٹ پھاڑ دیا، اس سے دریافت کر کے مجھے لکھو، آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا کہ غلط۔ اگر صحیح تو پھاڑنے کی کیا وجہ ہے۔“ (فرمودات مسافر چند روزہ: ص ۲۳۹)

مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جامعہ عباسیہ بہاولپور تعلیم کے دوران میں بڑے لالہ جی اور میرے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ میں ناراض ہو گیا اور ناراضی کا اظہار کھانا

بیجا ترک کر کے کیا۔ بڑے لالہ جی نے چھوٹے لالہ جی سے کہا کہ یہ روٹھا ہوا ہے اسے مٹا دو۔
 کھانا کھلاؤ۔ چھوٹے لالہ جی مجھے ہونٹ پر لے گئے اور بڑے لالہ جی "کوٹہ اہلا کہنے لگے اور
 باتوں باتوں میں مجھے کھانا کھلا دیا۔ انھوں نے کھانا کھانے کے بعد مجھے بتایا کہ مٹانے کی یہ تدبیر
 بڑے لالہ جی کی بتائی ہوئی تھی۔

جامعہ عباسیہ بہاولپور جانے سے پہلے مولوی صاحبؒ نے ٹڈل کا امتحان پاس کر لیا تو
 اور شروع ہی میں والدِ مکرم اور ماموں مولوی عبدالغنی خان درہی نظامی کے ابتدائی دروس لیے تھے۔
 گولڑہ شریف نخل ہونے کے بعد آپ نے ۱۹۳۶ء میں علامہ محمد غازی صاحبؒ سے مشکوٰۃ شریف
 شروع کی تھی۔ یہ واضح رہے کہ مشکوٰۃ شریف اس وقت درہی نظامی کے درجہ فاضل کے دوسرے
 سال کے نصاب میں شامل تھی۔ گویا مولوی صاحبؒ سترہ اشعارہ برس کی عمر میں مولوی اور عالم کے
 درجات کے نصاب کی تکمیل کر چکے تھے اور اگلے درجے فاضل کی تکمیل میں مگن تھے۔ اس وقت
 جامعہ عباسیہ بہاولپور کے پرائیویٹس میں درہی نظامی کے درجات مؤدب، مولوی، عالم، فاضل،
 علامہ اور شیخ تھے۔ سرکاری طور پر عالم، فاضل، علامہ اور شیخ کو بالترتیب ایف، اے، بی اے، ایم
 اے اور پی ایچ ڈی کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مولوی صاحبؒ کی فطری ذکاوت اور علمی انتہاک کا
 اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ مولوی اور عالم کے درجے کا مشکل نصاب انھوں نے
 صرف تین چار برس کی قلیل مدت میں اذیر کر لیا تھا، نہ صرف یہ بلکہ فاضل کے سال اؤٹ کی کتابیں
 جن میں سیرت ابن ہشام، میزان البلاغۃ، الکافی، قطبی، شرح وقایہ، نورالانوار اور جلالین وغیرہ بھی
 پڑھ لی تھیں۔

گولڑہ شریف میں ابتدائی دس برس (۱۹۳۸ء تا ۱۹۴۸ء) کے مستقل قیام کے دوران

میں آپ نے علم و عرفان کے جزا ہر سیمپے۔ مولوی صاحب نے یہ سارا زمانہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز قطرہ نیساں کی طرح علم و عرفان کے سیپ (خافہ و مہرہ) میں گزارا۔ حضرت دیر مر علی شاہ صاحب، بابو جی اور عازی صاحب کی خصوصی توجہ اور محنت آپ کے شامل حال رہی۔ ۱۹۳۲ء میں آپ کے ماسوں نے حضرت بابو جی کے انداز کی دستار آپ کے سر پہ ہانڈی جو مرتے دم تک بابو جی سے محبت کی یادگار کے طور پر آپ کے سر پہ بچی رہی۔ اسی کا نام محبت ہے اور نسبت بھی یہی ہے کہ کسی کے رنگ میں خود کو رنگ لیا جائے۔

محبت کا قافلا ، ہے بھی لگو

”کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی نسب مٹو کر لے“

اسی زمانے میں حضرت بابو جی کی خط و کتابت بھی مولوی صاحب کرتے رہے۔ برادر اکبر اللہ بخش بھی مستطاب گولڑہ شریف میں ہی قیام پذیر تھے۔ مسجد مدرسے کا انتظام اُن کے سپرد تھا۔ جب مدرسے کی پنا ڈولی گئی تو مولوی خدا بخش صاحب کو پہلے باضابطہ مدرس کا اعزاز بخشا گیا۔ چشتی صاحب (۲) نے بابو جی سے درخواست کی کہ وہ انھیں پڑھائیں، بابو جی نے بہت زیادہ مصروفیت کی بنا پر انھیں مولوی خدا بخش کے سپرد کر دیا۔ گولڑہ شریف مدرسے کا پہلا مدرس مولوی خدا بخش اور پہلا طالب علم چشتی صاحب تھے۔

قیام پاکستان سے پہلے جامعہ عباسیہ بہاولپور سے شیخ الحدیث کے درجے کی تکمیل کے لیے استثنائی مرکز لاہور میں ہوا کرتا تھا۔ اس امتحان میں دنیا عمر کے طلبہ شرکت کرتے تھے۔ غالباً ۱۹۴۷ء میں امتحان دینے والوں کی تعداد ۹۰ تھی۔ ان میں سے پچاس غیر ملکی طلبہ تھے، جن میں مصر، عراق، ایران اور شام سے طالب امتحان دینے آئے تھے۔ لالہ جی صاحبان اور مولوی

خدا بخشؑ نے بھی شرکت کی۔ ایک دن پہلے لاہور پہنچے اور دن بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہے۔ مولوی خدا بخشؑ نے صاحبزادگان سے رخصت لی اور عشاء کی نماز حضرت داتا صاحبؑ کی مسجد میں ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد محبت اور محبت کے ساتھ سبیل میں بھرتے بھرتے رات کے دو بج گئے۔ مولوی صاحبؑ فرماتے تھے کہ سوچا کدھ پر چڑھنا ہے اس لیے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں حضرت خواجہ محسن الدین چشتی اجمیریؒ کی بیٹھک کے ساتھ ٹپک ٹپک کر سو گیا۔ اس غیز کے دوران خواب میں ایک بہت بڑا مٹی کا حجرہ دیکھا۔ حجرے کے ایک کونے میں دروازہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے سے جھانکا تو آگے دور سامنے حضرت داتا صاحبؑ تشریف فرما ہیں۔ ان کے دونوں جانب دو، دو بزرگ تشریف فرما ہیں۔ ایک طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت میر میر علی شاہؒ اور دوسری جانب واللہ اعلم۔ میرے جھانکنے سے حضرت میر میر علی شاہ صاحبؑ نے میری طرف دیکھا اور مجھے اشارے سے اندر بلا دیا۔ میں ڈرتا جھمکتا ہوا ان کے پاس گیا۔ انھوں نے مجھے کندھے سے پکڑا اور سیدہ عا داتا صاحبؑ کے سامنے لے گئے اور فرمایا ”اس بچے کے لیے دعا کریں۔ اسے علم حاصل کرنے کا شوق ہے“ داتا صاحبؑ نے ہاتھ اٹھائے، سب بزرگوں نے ہاتھ اٹھالیے اور میرے لیے دعا کی۔ حضرت میر میر علی شاہ صاحبؑ نے کتابوں کا بطل اٹھایا اور اسے میرے کندھوں پر رکھ کر فرمایا: ”خدا بخش خود بھی پڑھو اور محسن الدین اور عبدالحق کو بھی دو کہ پڑھیں۔“ فجر کا وقت تھا، مولوی صاحبؑ نے اٹھ کر نماز ادا کی اور امتحان دینے چلے گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولوی صاحبؑ اس امتحان میں اوّل آئے اور دوسری پوزیشن بڑے سالہ تک نے حاصل کی۔

قیام پاکستان سے پہلے ایک مرتباً آپ ریل میں سفر کر رہے تھے کہ کسی نے ایک انگریز

پر حملہ کر کے اُسے زخمی کر دیا اور ریل میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران میں آپ چلتی ہوئی ریل سے اتر رہے تھے کہ گر کر زخمی ہو گئے۔ شے میں پولیس آپ کو پکڑ کر لے گئی۔ تھانیدار نے تھیک آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ کو ہاتھ اوپر کر دے کھڑا کر دیا اور دھمکی کی توہین کی۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے ایسی مدلل گفتگو فرمائی کہ تھانیدار نامہ ہوا، اور آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہو کر آپ سے معافی مانگ لی۔ ساتھ ایک سو روپے پانچ روپے کا تحفہ بھی دیا۔

جب مولوی صاحب تعلیم سے فارغ ہو گئے تو حضرت بابو جی نے آپ کے لئے مکان تعمیر کروایا اور ۳۸-۱۹۳۷ء میں مضمیل گاؤں میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ بابو جی اپنے مریدین کے ساتھ ایک ٹرک لائے جس میں لائٹیں اور مٹی کا تیل تھا۔ رات کو چراغاں کیا گیا اور رات بھر فصل سناج ہوتی رہی۔ اگلے روز ولید دیا۔ بابو جی نے مولوی صاحب کو پیار سے علوے کے گولے بنا کر مارے۔

مولوی خدا بخشؒ نے عملاً تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا اور اس عظیم مقصد کے لئے قید و بندی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ آپؒ کے بھتیجے محمد بخش صاحب نے بتایا کہ ۱۹۵۳ء میں مولوی صاحب اور دیگر علما کے ساتھ وہ بھی راولپنڈی جیل میں اڑھائی ماہ قید رہے۔ ان علما میں مولانا عبدالغفور چشتی، مولانا غلام مثلاً خان، مولانا حسین احمد اور مولانا ہزاروی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تمام مختلف الماسا لک علما اُس وقت باہم شیر و شکر تھے اور قہر قادیانیت کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس عرصے کے دوران میں مولوی صاحبؒ نے نماز جمعہ بھی پڑھائی اور نماز تراویح بھی پڑھاتے رہے۔

پچاس ساٹھ کی دہائی میں مولوی صاحبؒ گولڑہ شریف مدرسہ میں مدرس رہے اور

امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ آپ بہت اصول پسند تھے اور لنگر خانے کے انتظامی امور کی خرد برد و کا بر ملا اظہار کرتے تھے۔ اسی بات پر منتظم سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ ناراض ہو کر گولڑہ شریف سے انک آگئے۔ گولڑہ شریف سے رخصت ہوتے وقت بڑے لالہ جی نے فرمایا:

اد وفا نا آشنا کیسے کہوں تجھ کو بے وفا

کہتے ہیں لوگ تجھ کو بے وفا اور شر ماتا ہوں میں

مولوی صاحبؒ کو بچپن سے مطالعے کا شوق تھا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ کتابوں سے انھیں عشق تھا جو سفر و حضر میں ان کی رفیق رہتی تھیں۔ وہ جب بھی اور جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے کوئی نہ کوئی کتاب ان کی ہم سفر ہوتی۔ حدیث اور تفسیر ان کے خاص موضوعات تھے جن پر وہ لکھتے کرتے تھے۔ ان موضوعات پر قیمتی اور نایاب عربی و فارسی کتابوں کا ذخیرہ ان کے ذاتی کتب خانے میں موجود تھا جو انھوں نے مختلف علمی اسفار کے دوران مختلف ممالک سے جمع کی تھیں۔ ان میں سے کچھ اہم کتابیں اب بھی ان کے کتب خانے میں موجود ہیں؛ بیشتر ان کے بچی خواہ اڑالے گئے جن کا انھیں اپنے آخری ایام میں بہت قلق تھا اور وہ اکثر ان کا تذکرہ کرتے کرتے آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کے کتب خانے میں نایاب قلمی نسخے بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ نذر صابریؒ کی قائم کردہ ”مجلس نوادرات علیہ الکر“ کی پہلی نمائش میں مولوی صاحبؒ نے چند نایاب قلمی نسخے علمی نمائش کے لئے پیش کئے تھے۔ ان میں ایک قلمی نسخہ ”الحسین“ کا تھا جو سات سو سالہ قدیم نسخہ تھا۔ یہ نسخہ ان کے کتب خانے سے چوری ہوا، اور حقیقت مندوں کے ہاتھوں ہوتا ہوا پیر نصیر الدین نصیر گولڑیؒ تک پہنچا۔ پیر صاحب نے مولوی صاحبؒ کو نسخہ ملنے کی اطلاع دی۔ پیر صاحبؒ مولوی صاحبؒ کو عزم محترم کہا کرتے تھے؛ تاہلہ کتب

دونوں کے درمیان رہتا تھا۔ طلب اور تھاغنا اس جادوے میں رہتا۔ ایک مرتبہ پیر صاحب نے کوئی کتاب مستعار لی۔ مسلسل تھانے کے بعد کتاب کے آغاز سے پہلے سادہ صغے پر لوٹ لکھ کر واپس کی۔ مولوی صاحب کا فرمانا تھا کہ پیر صاحب نے مجھ سے تفسیر الانام لی مگر واپس نہ کی۔

حضرت بابو جی کے علمی و روحانی اسفار میں مولوی صاحب کو بھی شرکت کی سعادت حاصل تھی۔ بابو جی کے یہ سفر مختلف ممالک کو محیط ہوتے تھے جن میں ان کے ساتھ ان کے قریبی عقیدت مند اور مریدین شامل ہوتے تھے۔ ایک سفر کے دوران میں لالہ بی صاحبان اور مولوی خدا بخش بھی شریک سفر تھے۔ قیام بغداد کے دوران میں بابو جی نے صاحبزادگان اور طلبہ میں پیسے تقسیم کیے تاکہ وہ اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید لیں۔ مولوی صاحب کو پانچ سو روپے دیے۔ جب سب اپنی اپنی چیزیں خرید کر واپس آئے تو بابو جی نے سب سے چیزیں دکھانے کو کہا۔ جب مولوی صاحب کی باری آئی تو انھوں نے وہ کتابیں پیش کر دیں جو انھوں نے پسند کیں تھیں۔ بابو جی نے تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم کتابیں ہی خریدو گے۔ دوبارہ جیب میں سے پیسے نکال کر دیے اور تاکید کی کہ کچھ اور خرید لاؤ۔ مگر مولوی صاحب دوبارہ بھی کتابیں ہی خرید لائے۔

مولوی صاحب فریضہ حج ادا کر کے جس دن گھر پہنچے اسی رات گھر میں چور آ گئے۔ قابل چوروں نے مولوی صاحب کے سامان سے بھرا کاشن دیکھ لیا تھا جو وہ ساتھ لائے تھے۔ انھوں نے سوچا ہوگا کہ سامان کی تقسیم سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر لینا چاہیے۔ مگر انھیں یہ معلوم نہ تھا کہ متاع فقیر کتابوں کے سوا کچھ نہ تھی۔ چوروں نے سامان ٹٹولا مگر کتابوں کے سوا کچھ نہ نکلا۔

مولوی صاحب کے مطالعے کے اوقات مقرر نہ تھے اور نہ ہی مقام۔ عبادات اور

مطالعہ اُن کے معمولات زندگی کا محور تھے، شب و روز کی گردش ہو یا سفر کی صوبتیں اُن کے اِن معمولات میں کسی طرح خارج نہیں ہوتی تھی۔ عام طور پر عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہی میں مطالعے میں مشغول ہوتے تھے اور ساری ساری رات محویت کے عالم میں گزار دیتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان سن کر اذان اور نماز کی تیاری کرتے تھے۔ آپ مسجد میں سونا مکروہ سمجھتے تھے نہ خود سوتے تھے اور نہ ہی کسی کو سونے کی اجازت دیتے تھے۔

پیر کرم شاہ صاحبؒ (بھیرہ شریف) جب شریعت کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے تو انہیں مصروفیت کے باعث اپنے مدرسے کے لئے مدرس کی فکر لاق ہوئی۔ اُن کی نظر انتخاب مولوی خدا بخشؒ پر پڑی۔ آپ نے اپنا مدعا بنے لالہ جی (والدِ مکرم پیر نصیر الدین نصیر) سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ”خدا بخش اگر بھیرہ میں میرا قائم مقام مدرس کا عہدہ سنبھال لیں تو میری فکر کم ہو جائے گی“ لالہ جی (جو کہ مولوی صاحب کے خوب حواج آشنا تھے) نے فرمایا کہ آپ خود جائیں۔ اگر میں نے کہا اور خدا بخش نے انکار کر دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ پیر صاحبؒ خود مہر یہ مسجد تشریف لائے اور مولوی صاحبؒ سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس خدمت کے صلے میں دوسریوں کی آمدن، ایک ملازم، ایک بیٹیس اور آنے جانے کی سہولیات کی پیشکش ہوئی۔ مگر مولوی صاحبؒ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ”دن قیامت کے یہ بے یار و مددگار مسجد جس میں، میں بغیر اجرت کے خدمت پر مامور ہوں، میرا گریبان پکڑے گی تو کیا آپ مجھے چھروا لیں گے؟“ پیر صاحبؒ نے فرمایا میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔

ایک مرتبہ پیر نصیر الدین نصیرؒ چند علما اور مریدین کے ساتھ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے اور طلحہ مفتگو جاری تھی۔ پیر صاحبؒ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں نبی پاکؐ نے مسجد کے

دوران پھوک مارنے سے منع فرمایا ہے: میری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ اس حکم کی کیا حکمت ہے؟ محفل میں سب لوگ خاموش رہے۔ پیر صاحبؒ نے خود ہی فرمایا کہ اس کا جواب ہم محترم (خدا بخش) ہی دے سکتے ہیں۔ مولوی خدا بخش عجمیؒ میں ہی فوائد کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ پیر صاحبؒ اور علماء ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ پیر صاحبؒ نے ازراہ تعظیف فرمایا کہ میرے چچا محترم نے سونما زلف کی نیت کی ہوئی ہے۔ جب مولوی صاحبؒ نے سلام پھیرا تو پیر صاحبؒ نے سوال دوہرایا۔ مولوی صاحبؒ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ ”علم حاصل کرنے کے لئے سوکھے ٹکڑوں پر گزارہ کرنا پڑتا ہے، بلور خندوں کی قرینیاں دینی پڑتی ہیں؛ لمبی گاڑیوں اور شخصہ جیکوں پر بیٹھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس حکم کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ مقام سجدہ سے مٹی ہٹانے کے لئے پھوک ماری گئی جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے جو طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ مولوی صاحبؒ محمود و نمائش سے متفرق تھے اور ریکارڈنگ کے سخت خلاف تھے۔ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحبؒ کا بیان ہے کہ پیر صاحبؒ نے انھیں مولوی صاحبؒ کی طبی گفتگو ریکارڈ کرنے کو کہا تھا۔

مولوی صاحبؒ نے ۱۹۷۳ء میں فریضہ حج ادا کرنے کا جواز مقدس سمجھے۔ دوران حج آپؒ نے مقام ابراہیم پر فوائد ادا کرنا چاہے تو وہاں سیکورٹی اہلکار نے آپ کو ممانعت کا نوٹس دکھاتے ہوئے کہا کہ یہاں فوائد کی ادائیگی منع ہے، کیا تم پڑھ نہیں سکتے؟ مولانا جلال میں آگئے اور ممانعت کی وجہ دریافت کی۔ معاملہ الجھ کر گورنر کتبہ کے پاس پہنچ گیا۔ گورنر اور ان کے ساتھی علماء مصر تھے کہ اس مقام پر فوائد کی اجازت نہیں ہے جب کہ مولوی صاحبؒ اپنی بات پراڑے ہوئے تھے۔ مناظرے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مولوی صاحبؒ نے اپنے حق میں کسی فقہی کتاب کا حوالہ دیا

جو اُن کے ذاتی کتب خانے میں موجود تھی۔ کتاب کا آخذ دریافت کیا گیا تو مولوی صاحبؒ نے اپنے ذاتی نسخے کے علاوہ جامعہ ازہر کے کتب خانے میں نشان دی کی۔ جب کتاب منگوائی گئی تو مولانا کا استدلال درست ثابت ہوا۔ گورنر آپ کے استدلال سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو شاہی مہمان بننے کی دعوت دی۔ مولوی صاحبؒ نے فرمایا کہ شاہ کا مہمان بننے سے بھتر ہے کہ میں خدا کا مہمان رہوں۔ حج کے دوران میں ہی حجاج کرام کو نماز کی اورنگی کے معاملے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مولوی صاحب وہاں موجود تھے، آپ نے فقہی درک سے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ امام کعبہ نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام مکمل حج کے ساتھ آویزاں کروا دیا۔ نصیر صاحب کا بیان ہے کہ جب مولوی صاحب حج سے واپس آ گئے تو بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں فقہی مسائل کی بابت دریافت کیا گیا تھا۔ جوابات کے لئے مولوی صاحب نے نصیر صاحب سے ہر دن ملک ڈاک لگانے منگوائے تھے۔

مولوی صاحبؒ حقیقی معنوں میں درویش تھے۔ دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی ان کا شیوہ تھا۔ بچپن سے غم کی طلب اُن میں تھی۔ آپ کے دادا مولوی محمد شاہ لواڑ پیر مہر علی شاہ صاحبؒ کے ہم جماعت اور پیر بھائی تھے۔ سب سے مہر علیہ کے اثرات آپ کے خاندان پر بہت زیادہ تھے۔ حضور اعلیٰ کے روحانی فیوض آپ کے خاندان پر تھے۔ والد اور اماں کی ابتدائی تربیت کے اثر سے طبیعت میں گداز تھا۔ پندرہ برس کی عمر میں انھوں نے عملاً گھریا چھوڑ کر حضرت مہر علی شاہ صاحبؒ کی صحبت اختیار کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحبؒ فقروا ستغناء میں ایک طرف دنیا سے بالکل بے تعلق تھے تو دوسری طرف منطلق استدلال میں بے مثال تھے۔ آپ ہر دو اعتبارات سے ہمیشہ نام وجود سے کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ کا طریقہ اظہار کے بجائے اخفا تھا، گوشہ نشینی و

استغراق۔ مولوی صاحبؒ نے ابتدائی تربیت کے دس سال آپ کے زیر سایہ بسر کئے تھے۔ آپ نے اپنے مرشد کے انہی اوصاف کو اپنایا اور زندگی گزارنے کا دستور بنالیا اور آخری دم تک اسی پر قائم رہے۔

حضور اعلیٰ اور حضرت بابو جی کی محبت نے آپ کو عشق رسولؐ کے قرینوں سے آشنا کیا۔ آپ عشق رسولؐ میں ایسے سرمست ہوئے کہ سنت ہی آپ کا معیارِ خوب و زشت بن گیا اور اسی پر آپ سختی سے عمل پیرا رہے۔ جو سنت پر عمل پیرا ہوتا وہ مولوی صاحب کا محبوب اور جو اس سے سر مو انحراف کرتا وہ مولوی صاحب کا مستحب ہوتا۔ ظاہری وضع قطع میں، آداب و اطوار میں اور اخلاق و کردار میں جو لوگ اس معیار پر پورے نہ اترتے تھے وہ یا تو مولوی صاحب کے سامنے نہ آتے اور اگر بھولے سے آجاتے تو اُن کے جلال سے محفوظ نہ رہتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے خلافِ سنت کوئی عمل ہوا ہو اور آپ مصلحتاً خاموش رہے ہوں۔ مصلحت آپ کے مزاج کا حصہ نہ تھی۔ سنتوں کے معاملے میں بہت مشدد تھے۔ خلافِ سنت امور کو آپ ہاتھ اور زبان دونوں سے روکتے تھے۔ دنیاوی طمع آپ میں نہیں تھی، جماعت بندی اور نام و نمود سے آپ کو نفرت تھی۔ عموماً یہی چیزیں مصلحتِ اعلیٰ، خوشامدی لہجے اور صلح کل رویے کو پروان چڑھاتی ہیں۔ چونکہ مولوی صاحب ان سے بے تعلق تھے اس لئے وہ نہ تو مصلحتِ اعلیٰ تھے، نہ لہجے میں لجاجت تھی اور نہ ہی وہ صلح کل رویہ رکھتے تھے۔ حق و باطل میں بالکل واضح اور دو ٹوک رویہ رکھتے تھے۔ درمیانی راستہ اختیار کرنا ان کی طبیعت میں نہ تھا۔ اسی وجہ سے اُن کا لہجہ بہت سے لوگوں کو تلخ لگتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہی اپنی دیداری کے سوا کسی سے سروکار نہ تھا۔ آپ خود تو عشق رسولؐ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے ہی آپ کو دوسروں کے لئے بھی اسی محبتِ عظمیٰ کی

فکر رہتی تھی۔ سب سے زیادہ فکر احباب اور پاس پڑوس کی ہوتی تھی۔ اہل محلہ کے دروازوں پر دستک دے کر نماز کے لئے بلاتے تھے اور تاخیر کرنے والوں کو سخت سست سناٹے بھی تھے۔ مسجد کے آداب اور نماز کے آداب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نیچے سر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی بھولے سے ایسے آجاتا تو بھری مسجد میں شرمندہ کرتے۔ مسجد میں جماعت کے اوقات نسبتاً تاخیری ہوتے تھے، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت کی برکت حاصل کر سکیں۔ دین کے معاملے میں مولوی صاحب بہت سخت تھے۔ دنیا داری سے ان کا تعلق برائے نام تھا گویا اقبال کے اس شعر کی تصویر تھے:

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جو ہر خلقت کو

خاک کی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند

مولوی صاحب ایم سی بوائز ٹرڈل سکول ایک میں عربی قاری کے مدرس بھی رہے۔ اقبال شاہ صاحب مالک کتب خانہ مقبول عام، آپ کے شاگرد ہیں۔ شاہ صاحب کا فرمانا ہے کہ مولوی صاحب انھیں عربی پڑھایا کرتے تھے۔ عربی زبان کا احترام ان کے دل میں اتنا تھا کہ وہ عربی کو کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا عطف ادب سمجھتے تھے۔ کرسی کو زمین پر گرانا اس کی پشت پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔

مولوی صاحب کی ایک نہایت ممتاز خوبی بے باکی تھی۔ خدا خوفی سے ماسوا کی جوبے خوفی پیدا ہوتی ہے وہ مولوی صاحب میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ جنرل الیکشن ۱۹۶۴ء کی مہم کے سلسلے میں صدر ایوب نے کرشنا گروڈر (لالہ زار) ایک میں حوام سے خطاب کرنا تھا۔ ملک گیر دوروں کی وجہ سے صدر صاحب انتہائی مصروف تھے اور مختلف شہروں میں نہایت کم وقت میں انتخابی مہم چلا

رہے تھے۔ سمجھو وہی صاحب بلند برائے ایک کے چیز میں تھے۔ انھیں وقت کی قید کے ساتھ پروگرام کی تنظیم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ چیز میں صاحب نے تلاوت کی ذمہ داری مولوی صاحب کو دی اور ہدایات دیدیں کہ صدر صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے اس لئے آپ تین منٹ میں چند آیات کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے۔ بہت بڑا جلسہ تھا جس میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور پوری ضلعی انتظامیہ بھی موجود تھی۔ جلسے کے آغاز میں مولوی صاحب تلاوت کرنے کے لئے صدر صاحب کے قریب سے سلام کرتے ہوئے گزرے، صدر صاحب نے محض سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ مولوی صاحب نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں اور اُس کے بعد ترجمہ اور ضروری مقامات کی وضاحت شروع کر دی۔ مختصر میں اس طرز عمل سے نہایت خوف زدہ ہوئے چونکہ انھیں پروگرام کی جو ترتیب دی گئی تھی، اُس کے مطابق یہ وضاحت پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ آپ نے قریباً پندرہ منٹ گفتگو فرمائی اور آخر میں کہا ”میں نے صدر صاحب کا نہایت قیمتی وقت دین کے لئے استعمال کیا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے لئے چوبیس گھنٹے اور دین کے لئے صرف تین منٹ“ اس دوران میں انتظامیہ کے افسران اسے بے ادبی خیال کرتے ہوئے آپ کو گھور رہے تھے۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر کے نیچے اترے تو صدر صاحب نے کھڑے ہو کر آپ کو سینے سے لگایا اور تین قدم آپ کے ساتھ چلے۔ اگلے روز چیز میں صاحب نے مولوی صاحب کو بلوایا اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب بہت خوش گئے ہیں۔ دورانِ محفل ان کی نظریں آپ کو تلاش کرتی رہیں۔

بد قسمتی سے اب ہمارے ہاں مولوی عموماً سادہ لوح اور صلح کل قسم کے ہیں۔ اراکین ایمان کی ادائیگی کے معاملے میں بھی واجبی معلومات سے کام چلاتے ہیں اور خلافِ سنت عمل سے

بھی صرف نظر کرنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ مولوی صاحب فقہ، حدیث اور تفسیر کے بے مثال عالم تھے۔ اس لئے وہ ہمیشہ اصول پر قائم رہتے تھے اور ان معاملات میں ذرا سی کجی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور اس پر نہایت غم و غصے کا اظہار کرتے تھے۔ بہت سے مقامی سرداروں کی نماز جنازہ اُن کی وصیتوں کے مطابق آپ نے پڑھائی۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے خود مصفوں کا جائزہ لیجے اور بعض اوقات نماز جنازہ میں شریک لواحقین سے نماز جنازہ سنتے بھی تھے؛ اس لئے اکثر لوگ کچھلی مصفوں کو ترجیح دیتے تھے۔ سردار جاوید کی نماز جنازہ آپ نے اُن کی وصیت کے مطابق پڑھائی۔ ان کے جنازے میں سردار شوکت حیات خان (MNA)، جنرل خان (چیف آف آرمی سٹاف) اور ریگنڈیر افضل خان بھی شامل تھے۔ تدفین کے مراحل کے دوران میں یہ اصحاب گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی بات پر غصہ پڑے۔ مولوی صاحب نے بہت سخت لہجے میں اُن کی سرزنش کی۔

ایک مرتبہ مولوی صاحب بازار میں تھے کہ انگو رکھانے کو جی چاہا۔ انگو تلاش کیا مگر نہ ملا اور اس تلاش کی وجہ سے نماز کے لئے تاخیر سے پہنچے۔ نماز ادا کرنے کے بعد انگو لانے کے لئے لنگر مگر راستے میں خیال آیا کہ نفس کی خواہش کے لئے نماز میں تاخیر کر دی اور اب پھر نفس کو خوش کرنے کے لئے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ آپؒ نے خود کو ملامت کیا اور اس واقعے کے بعد ہمیشہ کے لیے انگو رکھنا ترک کر دیا۔

روزہ مولوی صاحب کی معمول کی عبادات میں سے تھا۔ آپ ہر ماہ مجھے مجھے متواتر روزے اہتمام سے رکھتے تھے۔ افطاری اور سحری کا معمول بھی انوکھا تھا۔ افطاری نمک سے کرتے تھے اور اس کے بعد سالن، روٹی اور چائے سب کچھ ملا کر آدھا افطار اور آدھا سحری کے وقت چُتّی

سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ضحیٰ کی عمر میں، جون کے مہینے میں آپ اسی معمول کے مطابق گولڑہ شریف سے روزہ رکھ کر چار بجے انک پہنچے۔ کسی شخص نے کھانے کو کہا: آپ نے روزے کا بتایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اتنی گرمی اور کمزوری میں نفل روزہ نہ رکھا جائے تو کیا حرج ہے۔ مولوی صاحبؒ فرمانے لگے ”روزہ جسمانی قوت سے نہیں ایمانی قوت سے رکھا جاتا ہے۔“

ایک مرتبہ ایک سائل نے شرار کا مولوی صاحبؒ سے پوچھا کہ جامعہ مسجد، مدینہ مسجد اور اشاعت الاسلام میں نماز ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے سنی اُن سنی کر دی۔ اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے وہی طرز عمل دہرایا۔ تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ”مگر نماز خدا اور اس کے رسول کی ہے تو ہو جاتی ہے اور اگر تمہارے باپ کی ہے تو نہیں ہوتی۔“

۱۹۸۹-۹۰ء میں مولوی صاحب کی چھوٹی صاحبزادی گم ہو گئیں۔ نصیر صاحب نے بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملیں۔ بالآخر تلاش کرتے کرتے نصیر صاحب گولڑہ شریف چلے گئے، اور حضور اعلیٰ کے پابکٹی کھڑے ہو کر التجا کرنے لگے۔ التجا کے دوران ہی ان کے ایک رشتہ دار مولوی عبدالرزاق وہاں پہنچے اور آپ کو جھڑکا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ چلنے کو کہا اور آپ کو بہتر نصیر الدین نصیر کی والدہ کے پاس لے گئے۔ بہشیرہ وہاں موجود تھیں۔ عرصہ صاحب کی والدہ نے ایک ہمسہ دیا جس میں دس کپڑوں کے جوڑے اور پانچ ہزار روپے رکھے تھے۔ ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ ”غلام صغریٰ (والدہ) سے کہنا کہ تم ہمیں بھول گئی ہو، ہم تمہیں نہیں بھولے۔“

مولوی صاحبؒ فقر و استغنا کی عملی تصویر تھے۔ دنیاوی ساز و سامان کی انہیں قطعاً ضرورت نہ تھی۔ انتہائی سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور انتہائی کم کھاتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ کبھی جمع نہ کرتے تھے۔ نصیر صاحب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گولڑہ شریف گئے تو لکڑخانے

سے انھیں دسکی سکی کا ڈب دیا گیا اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ ”مولوی صاحب نوں نہیں دسنا نہیں
 نے اوہ اتھے ہی دھڑ دین گے۔“

دریا شریف والے پیر عبدالحق صاحب کے بڑے بھائی مولوی صاحبؒ کے ہم
 جماعت تھے۔ آپ کے والد گرامی بابا جی بھی مولوی صاحب سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب پیر
 عبدالحق صاحبؒ کے بڑے بھائی کا وصال ہوا تو بابا جی مولوی صاحب کو بڑا بیٹا قرار دیتے
 تھے۔ نصیر صاحب کا بیان ہے کہ جب وہ والد گرامی کے ساتھ بابا جی کے حضور گئے تو بابا جی بہت
 محبت کے ساتھ پیش آئے اور پانچ روپے کا نوٹ بھی عطا کیا۔ بابا جی مولوی صاحبؒ کو کمرے
 تک چھوڑنے جاتے تھے۔ آپؒ سے جو لوگ ملنے آتے تھے آپؒ انھیں منع کر کے فرماتے کہ محمد
 بخشؒ کو ملو۔ بابا جی کے مرید حاجی الیاس صاحب پر اپنے مرشد کی تعظیم کا اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ جب
 بھی مولوی محمد خدا بخشؒ کو بازار میں دیکھ لیتے تو احتراماً جوتے اتار کر آپؒ کو ملنے کے لئے آتے
 بڑھتے تھے۔ جب مولوی صاحبؒ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو عین وصال کے وقت آپ کے شاگرد
 صوفی غلام محمد تھکوی گولڑہ شریف سے تشریف لے آئے۔ نصیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں ابھی
 اطلاع دینا ہی چاہتا تھا کہ صوفی صاحب فرمانے لگے ”میٹوں پچہ اے“ آپ کے وصال کے بعد
 دعا کے لئے ایک جلس صاحب دعا کے لئے تشریف لائے۔ دعا کے بعد فرمانے لگے، اس وقت
 پاکستان میں تین عالم باعمل تھے۔ ایک پشاور میں وفات پا گئے ہیں، ایک مولوی صاحبؒ تھے اور
 ایک کراچی میں حیات ہیں۔ اس کے بعد عالم باعمل کی وضاحت فرما کر کہنے لگے کہ عالم باعمل وہ
 ہوتا ہے جو سچی سے سلت پر عمل کرنے اور کرانے والا ہوتا ہے۔

☆☆☆☆☆

تذکرہ اساتذہ کرام درس گاہ حضرت مولانا محمد علی مکہڑی

[حضرت علامہ حافظ قاضی عبدالغفور لنگڑیالوی]

علامہ حافظ محمد اسلم

اللہ تعالیٰ نے اس عالم قافی میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ کو مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے تمام زندگی خدمتِ دین ہی میں وقف کر دی۔ ایسے حضرات اگر جسم ظاہری کی صورت میں موجود نہ بھی ہوں تو وہ اپنے باطنی امور کی بدولت زندہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ میں سے ایک شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف و خوبیوں عطا فرمائیں۔

محمد المدرسین استاذ الخطا و العطا حضرت علامہ حافظ قاضی عبدالغفور لنگڑیالوی

کی بھی بہت نمایاں ہے۔ آپ نے تمام زندگی خانقاہِ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی مکہڑی کے آستانہ پاک میں قرآن اور صاحبِ قرآن کی خدمت و محبت میں صرف فرادی۔ آپ فقط ایک محنتی استاد کے نام سے ہی معروف نہیں بلکہ علمی میدان میں بھی محبوبانِ خدا میں سے تھے۔ آپ کی تمام زندگی زہد و تقویٰ سے عبارت ہے۔

ولادت :- الخطا و حافظ محمد عبدالغفور صاحب کی ولادت باسعادت ۱۹۴۲ء مطابق ۱۳۶۱ھ میں

حافظ قاضی غلام ٹیلین بن حافظ نور حسین بن قاضی محمد نام الدین بن قاضی محمد ابراہیم بن محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے ہاں لنگڑیال شریف میں ہوئی۔

خاندانی تعارف پر ایک نظر: یوں تو قبلہ حافظ محمد عبدالغفور صاحب کا تمام خاندان علم و عمل، زہد و تقویٰ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ نیز آپ کا تمام خاندان سلسلہ بیعت و ارادت میں تو نسہ مقدسہ اور مکہ شریف جیسے روحانی مراکز سے فیض یافتہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ لنگڑیال کی دو معروف شخصیات میاں حافظ محمد ابراہیم اور میاں حافظ محمد شمس الدین ہر دونوں بھائی حضرت مولانا محمد علی مکہڑی کے صرف

☆ مدرس درسِ نظامی، خانقاہِ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی مکہڑی، مکہ شریف [انک]

تقدیمی سلیماں۔۔۔۔۔ ۴۵

قابلِ فخر شام گروہی نہیں بلکہ مولانا کے خاص مقررین و خادمین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات بھی حافظہ عبدالغفور صاحب اور آپ کے خاندان کے لیے قابلِ فخر ہے کہ حضرت مولانا شمس الدین اعلاہی جو حضرت مولانا غلام محی الدین مکھڑی کے مرید خاص ہیں۔ قبلہ حافظہ صاحب کے بچے ناناجی تھے۔ معلوم ہوا کہ لنگڑیال شریف اور مکھڑ شریف کے مابین روحانی تعلق کئی صدیوں سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی اولادوں میں بھی یہ سلسلہ قائم و دائم فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے قاضی حافظہ غلام ٹہین کو پانچ بیٹے عطا فرمائے۔ ۱۔ میاں عبداللہ نظامی۔ ۲۔ قاضی عمر خورشید۔ ۳۔ حافظہ محمد عبدالغفور۔ ۴۔ محمد نظام الدین۔ ۵۔ میاں عبدالرحمن

استاد عبدالغفور صاحب کے والد بزرگوار قاضی غلام ٹہین صاحب حافظہ قرآن کے ساتھ عالمِ دین بھی تھے۔ آپ تمام زندگی لنگڑیال شریف کی جامع مسجد میں فرائض امامت بھی انجام دیتے رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت اور نبضِ شامی کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ تاہم آپ بلا اجرتِ علم و حکمت کے ذریعے بھی خدمتِ خلق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

آپ کو حضرت مولانا شاہ محمد علی مکھڑی کے درِ اقدس سے بڑی محبت و عقیدت تھی۔ حتیٰ کہ آپ ہر عرسِ شریف میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن آپ نمازِ ظہر کی امامت فرمانے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو مسجد کے برآمدے کی چھت گرنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں مجروح ہو گیا۔ آپ اس بیماری کے عالم میں بھی فرما تے کہ اے اللہ اس بیماری سے عافیت عطا فرماتا کہ مکھڑ شریف عرس سے غیر حاضری نہ ہو۔

میاں عبداللہ نظامی:- میاں عبداللہ نظامی صاحب کی ولادت ۱۹۳۲ء میں قاضی غلام ٹہین صاحب کے ہاں لنگڑیال شریف میں ہی ہوئی۔ آپ سب بھائیوں میں سے بڑے تھے اور آپ کی بیعت خواجہ نظام پاک تونسوی سے تھی۔ آپ خواجہ نظام علیہ الرحمہ کے خادمین خاص میں سے تھے۔ ایک مرتبہ میاں صاحب بسلسلہ ملازمت کراچی تشریف لے گئے۔ کچھ ایام کے بعد آپ کی طرف دفتر سے نوٹس جاری کیا گیا کہ صبح ۸ بجے آپ نے ڈیوٹی کے لیے دفتر میں حاضر ہونا ہے۔ اور اسی رات

اتفاق سے خواجہ نظام کا مکتوب بھی موصول ہوا۔ جس میں کراچی آمد کی خبر تحریر تھی تو میاں صاحب نے اپنے شیخ کی زیارت کے لیے دفتری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ جب آپ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب میاں عبد اللہ صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے حجاز مقدس جانے کا ارادہ فرمایا تو میاں صاحب کو بھی ساتھ ہی لے گئے۔ عمرہ شریف اور شہر رسول مع دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ انہی پروردگارہ کراچی ہی میں آپ کو اپنے شیخ کی برکت سے ملازمت بھی مل گئی۔ بہر صورت آپ چند روزہ سال تک ملازمت کرتے رہے۔ آخر کار کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری سے آپ کا وصال ہو گیا۔ تاریخ وصال ۱۴ ذی قعدہ ۱۹۷۷ء، مدفن لنگڑیال۔

نوٹ:- میاں عبد اللہ صاحب کی طرف خواجہ نظام تونسوی کے خطوط آج بھی لنگڑیال شریف میں حافظ محمد یعقوب صاحب کے پاس محفوظ ہیں۔

قاضی محمد خورشید:- آپ قاضی غلام سلیم صاحب کے ہاں ۱۹۶۸ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حفظ قرآن کی تعلیم حافظ سلطان احمد سے حاصل کی اور قبلہ قاضی صاحب محض حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ آپ ایک مستند عالم دین بھی تھے۔ قاضی صاحب نے ساری زندگی خدمت قرآن کے سلسلے میں صرف فرمادی۔ بیس سال کی عمر سے تقریباً ساٹھ سال تک اپنے گاؤں کی مسجد میں بغیر کسی معاوضے کے امامت اور حفظ قرآن کی تعلیم سے بہت سی مخلوق خدا کے قلوب و اذان کو منور فرمایا۔ آج بھی لنگڑیال کے پچاس، ساٹھ سالہ عمر کے لوگ آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ حافظ عبد الغفور صاحب کے تمام صاحبزادگان بھی آپ ہی کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں۔ تاہم جو کام قاضی صاحب نے ایک دور افتادہ گاؤں میں دینی لحاظ سے سرانجام دیا، وہ آج کے ماحول میں ایک شہری ادارہ باوجود متعدد سہولیات کے بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قاضی صاحب سلسلہ بیعت میں حضرت مولانا احمد دین مکھڑی سے واسطہ تھے۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ آپ کے بھتیجے حافظ محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں۔ جب چچا جی سخت بیماری کے عالم

میں تھے۔ تو آپ ہمیں بار بار فرماتے کہ خیال رکھنا جب میرے حضرت صاحب تشریف لائیں تو مجھے چار پائی سے سہارا دے کر کھڑا کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت صاحب تشریف لائیں اور میں چار پائی پر لیٹا رہوں۔ حافظ محمد یحیٰی صاحب فرماتے ہیں اگرچہ چچا جی کے ان کلمات کے وقت حضرت خواجہ احمد دینؒ کا وصال پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن آپ اس مشکل وقت میں اپنے شیخ کی محبت اور ادب میں ایسے مستغرق تھے۔ کہ آپ نے صاحب خانہ کو حکم فرمایا کہ ناشتہ جلدی تیار نہیں کرنا، جب حضرت صاحب تشریف لے آئیں تب ناشتے کا اہتمام کرنا۔ تمام گھر والے لنگر میں پڑ گئے کہ کس حضرت صاحب کی آمد ہے؟ ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے۔ تاہم جب صبح ۱۰ بجے کا وقت ہوا تو عہدۃ القاضین حضرت مولانا فضل الدینؒ مکہ ڈی آستانہ عالیہ مکہ شریف سے قاضی صاحب کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب صاحب خانہ کی آنکھ کھلی کہ قاضی صاحب جو فرما رہے تھے وہ ان ہی کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ تاہم پھر صاحب نے قاضی صاحب کی یہ طریقہ مسنونہ عیادت فرمائی۔ دوران عیادت پھر صاحب نے حضرت مولانا محمد علی مکہ ڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”یا حضرت مولانا آپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر ان کی زندگی ہے تو دعا فرماؤ ان کی تکلیف آسان ہو جائے۔ جب مولانا فضل الدینؒ صاحب لنگڑیال سے مکہ شریف تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی قاضی صاحب کی صحت یابی کی دعا کے لیے حضرت مولانا محمد علی مکہ ڈی کے حرار شریف پر حاضری دی۔ جب حرار شریف سے باہر تشریف لائے تو حضرت محی الدین محمد صالح گل صاحب نے حضرت مولانا فضل الدینؒ سے قاضی صاحب کی طبیعت کے متعلق استفسار فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ بس قاضی صاحب گئے۔ تاہم اسی دن بوقت شام قاضی صاحب کا وصال ہو گیا۔ تاریخ وصال ۲ ذیقعدہ ۱۴۲۵ھ مطابق ۲۰۰۴ء۔ مدفن لنگڑیال شریف۔

تذکرہ حافظ عبد الغفورؒ: آپؒ نے ابتدائی تعلیم مع ناعمرہ قرآن شریف اپنے آپاٹی گاؤں لنگڑیال شریف میں استاد حافظ سلطان احمد سے حاصل کی۔ حرید حفظ قرآن کا شوق آپ کے دل میں ۱۱

نمودار ہوا کہ آپ کے برادر اکبر میاں عبداللہ غلامی کراچی تشریف فرما تھے۔ قبلہ استاد صاحب اور آپ کے ایک شخص دوست محمد صدیق میاں عبداللہ صاحب کے ہاں کراچی تشریف لے گئے وہاں کسی مسجد میں استاد صاحب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں کے امام مسجد نے آپ کی شرعی وضع قطع دیکھ کر آپ کو نماز جمعہ کی امامت کے لیے مصلے پر کھڑا کر دیا۔ آپ کے رفیق سفر محمد صدیق صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ عبدالغفور صاحب کے ساتھ اس شخص کے قبل ازیں کوئی تعلقات اور جان پہچان بھی نہیں ہے تو کیونکر اس شخص نے آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ بہر صورت استاد صاحب وہاں ایک ماہ تک مقیم رہے۔ ایک دن کسی مقام پر تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک سندھی آیا، اور اس نے استاد صاحب سے کہا کہ کیا تم حافظ قرآن ہو؟ استاد صاحب نے ”لا“ میں جواب فرمایا۔ جب وہ سندھی چلا گیا۔ تو استاد صاحب کے دل میں حفظ قرآن کا شوق پیدا ہوا اور فرمایا کہ کاش میں حافظ قرآن ہوتا تو اس کو بجائے ”لا“ کے ”نعم“ میں جواب دیتا۔ چند ایام کے بعد آپ اپنے گاؤں میں تشریف لے آئے اور ایک معمول بنالیا کہ ہر روز ایک ربیع کبھی نصف پارہ یا دو فرما لیتے۔ یونہی آپ نے صرف تین ماہ کے قلیل عرصہ میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے شعبہ کتب میں ابتدائی قاری جمع کرا کر حافظ سلطان احمد سے پڑھی۔ انہی ایام میں آپ کے والد گرامی کا پاؤں مجروح ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ امامت کے فرائض انجام دینے کے لئے اچھرال سے حضرت مولانا خان محمد صاحب تشریف لائے۔ ان سے حافظ عبدالغفور صاحب نے نام حق، چند نامہ مع دیگر کتب اس ذوق و شوق سے پڑھیں کہ آپ ایک قاری دان بلکہ بڑا بان قاری حکم و محرمین گئے۔ آپ نے صرف و نحو کی کتب حافظ میاں عبدالرحیم اخلاصی سے پڑھیں۔ آپ کے پڑھنے کا طریقہ یہ رہا کہ ہر روز انگڑیاں سے اخلاص پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور واپس جا کر انگڑیاں میں طلباء کو قرآن شریف کا درس بھی دیتے تھے۔ ایک روز آپ اخلاص ہی سے سبق پڑھ کر واپس جا رہے تھے۔ تو راستے میں آپ کو ایک فقیر بزرگ مل گیا اس بزرگ نے آپ سے کہا کہ میری قمیض کا مٹن لگا دیں۔ استاد صاحب نے جب مٹن لگایا تو اس

فقیر نے آپ کو بڑی دعائیں دیں۔ استاد صاحب نے فقیر سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ سڑک سے دو تین کلومیٹر دور جنگل میں گاڑی کا انتظار کیا؟ بہر صورت اس فقیر کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ استاد صاحب نے اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیا۔

سلسلہ تدریس: یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا لیکن شعبہ حفظ قرآن میں آپ استاد انگل تھے۔ کچھ عرصہ آپ کراچی مدرسہ قرلا سلام شاہ حضور ہمدانی کے پاس پڑھاتے رہے اور وہاں آپ نے اس شعبہ میں ایسا کام کیا کہ آج تک شاہ صاحب آپ کی مدح میں یوں رطب اللسان ہیں۔ ”کہ حافظ عبد الغفور صاحب جیسا مفتی استاد ہمارے ادارے میں نہیں آیا۔“ چند ایام کے بعد آپ اپنے گاؤں معمول کے مطابق پھٹی آئے ہوئے تھے۔ تو آپ کے پیرو مشد، پیکر صبر و استقامت حضرت مولانا محمد دین صابری مکھڑی کا مکتوب شریف آپ کو موصول ہوا۔ جس میں لکھا تھا کہ حافظ صاحب اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے ہو تو مکھڑ شریف کی طرف چل پڑو۔ تاہم آپ نے اسی وقت والدہ صاحبہ سے اجازت لی اور قدم بوسی کر کے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکھڑ شریف پہنچ گئے۔ شیخ طریقت کا حکم تھا کہ بیٹیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھو۔ آپ نے ساجد مدرسہ سے اجازت لے کر اپنے شیخ کے حکم کے مطابق حافظہ معنی میں ۲۳ سال تک شعبہ حفظ کو روئی تدریس بخشی۔ مولوی غلام محی الدین لمہودالی والے بیان کرتے ہیں کہ اسی زمانہ میں حافظ عبد الغفور صاحب کو مولانا شاہ محمد علی مکھڑی نے خواب میں زیارت بخشی۔ حضرت مولانا نے حافظ صاحب کو فرمایا تھا کہ حافظ اب تم صحیح منزل پر پہنچے ہو۔

اعزاز تدریس: اللہ تعالیٰ نے حافظ عبد الغفور صاحب کو شعبہ حفظ میں وہ انداز تدریس بخشا جو بہت ہی کم اساتذہ میں نظر آتا ہے۔ آپ نے شعبہ حفظ میں جو کام کیا اُس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ راقم الحروف سید غلام محی الدین سلطان پوری مہتمم جامعہ ضیاء العلوم (راولپنڈی) کے ہاں شعبہ کتب میں داخلہ کے لیے حاضر ہوا۔ آپ ہر طالب علم سے قرآن شریف

کامیث لے رہے تھے۔ جو طالب علم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا تو سب سے قبل آپ یہ پوچھتے کہ آپ نے حفظ کہاں کیا ہے؟ جو طالب علم حافظہ عبد الغفور صاحب کا نام بتاتا تو آپ فرماتے اگر حافظہ عبد الغفور صاحب مکھڑ شریف والے ہیں تو جاؤ تم بغیر امتحان لیے پاس ہو۔ کیونکہ وہ اپنے شعبہ میں استاذِ اہل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مکھڑ شریف کی درسگاہ میں خدمتِ قرآن کے حوالے سے جو کام حافظہ عبد الغفور صاحب نے کیا۔ شاہد ہی اس سے قبل یا بعد میں کسی نے کیا ہو۔ آپ کا اندازِ تدریس اس قدر اہل تھا کہ آپ سے تربیت یافتہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت قلیل وقت میں بہت کچھ یاد ہو جاتا تھا۔ ہر طالب علم سبق اس طرح تیار کر کے لاتا کہ استاد کو غلطی بتانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عرب اور بدبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کلاس میں موجود ہوں یا نہ ہوں، ہر دو صورت طلباء کی پڑھائی کا معاملہ یکساں نظر آتا اور آپ اسباق کے معاملہ میں طلباء سے تخفیف کی بجائے بعض دفعہ سخت قسم کی سرزنش بھی فرمادیجے لیکن چھٹی کے بعد طلباء سے اس قدر شفقت فرماتے کہ طلباء کو سادہ سنجی اور سرزنش کا احساس نہ رہتا۔ یہی ایک تجربہ کار اُستاد کی پہچان ہے۔

مولوی غلام محی الدین بیان فرماتے ہیں۔ کہ حافظہ عبد الغفور صاحب کی آمد سے قبل مکھڑ شریف کی درسگاہ میں بروز جمعہ، بعدِ الجمعہ حفظ کی کلاس کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حافظہ صاحب ماہِ رمضان شریف میں اپنے کمرہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مولانا محمد دین مکھڑی نے حافظہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا جمعہ کے بعد کلاس نہیں لگاتے ہو؟ حافظہ صاحب نے عرض کی ”بروز جمعہ بعد از ظہر کلاس نہیں لگائی جاتی تو حضرت مولانا محمد دین صاحب نے فرمایا کہ جمعہ والا دن ہو اور رمضان بھی ہو جو کہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اُس وقت سے حافظہ صاحب نے یہ معمول بنالیا۔

آپ کا علمی مقام: استاذِ الحفاظ کی شخصیت سے بظاہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ آپ حافظہ قرآن کے علاوہ ایک جید اور اہل فاضل بھی تھے البتہ جن حضرات کو آپ سے کسی مسئلہ میں یا کسی شرعی

فقہی (جزئی) معاملے میں کوئی واسطہ پڑا تو وہ بخوبی اعزازہ لگا سکتا تھا کہ آپ قرآن وحدیث کے صحیح معانییم ومطالب سے آگاہ تھے۔ جیسا کہ آپ کے شاگرد رشید قاری محمد صدیق صاحب (مصدر مدرس ہنری منڈی، راولپنڈی) بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا فخر فضل اللہ بن مکھڑی قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت اکتیس (۳۱) میں ایک مقام پر وقف فرما کر آگے سے پڑھنا شروع کیا تو کوئی سیاق وسباق میں ربط واضح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر صاحب نے حافظ صاحب کو بلا کر فرمایا اس آیت میں مابعد کا ماقبل سے کوئی ربط نہیں بن رہا۔ استاد صاحب نے عرض کی کہ حضور اگر اس آیت میں وقف ”من النادین“ کی بجائے ”من اجل ذلک“ پڑھ کر آگے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب حضرت صاحب نے آیت کا اعادہ کر کے اس مقام پر وقف کیا تو مفہوم واضح ہو گیا۔ پھر صاحب نے استاد صاحب کو بہت دعاؤں سے نوازا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حافظ صاحب تو ہر فن مولا ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ استاد العلماء علامہ عطاء محمد بندیا لوی (مکھڑ شریف میں قیام کے دوران) نے حافظ صاحب سے کسی صیغہ کے متعلق استہدایا کا مطالبہ کیا تو حافظ صاحب نے فوراً بتا دیا۔ استاد عطاء محمد صاحب فرماتے لگے ہم نے تو سمجھا تھا کہ حافظ صاحب صرف حافظ قرآن ہیں یہ تو عالم قرآن بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ مکھڑ شہر میں گروہ مخالف نے ایک مولوی صاحب کو تقریر کے لیے مدعو کیا اس نے اپنی تقریر میں عقیدہ اہل سنت کے خلاف بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ چند ایام کے بعد حافظ محمد عبدالغفور صاحب نے حضرت پیر صالح لکھڑ صاحب سے عرض کی کہ مکھڑ شہر میں میلاد شریف کے حوالے سے جلسہ منعقد کیا جائے۔ پھر صاحب کے حکم کے مطابق جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ سب نے قبل پیر صالح لکھڑ صاحب نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد حافظ عبدالغفور صاحب نے ایسا مدلل خطاب فرمایا کہ آج تک مخالفین نے مکھڑ شہر میں دوبارہ جلسہ منعقد کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ جب کبھی مخالفین کا استاد صاحب سے کہیں آمناسامنا ہوتا تو مخالفین کو سر جھکا کر گزرنا پڑتا۔ یہ تھا آپ کا علمی رعب۔ اسی طرح سردار خضر حیات (سورگ) بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ مکھڑ شریف

زیارت کے لیے حاضر تھا تو مکہ شہر میں اہل تشیع کی اذان ہو رہی تھی۔ وہاں کسی نے کہا کہ ان کی اذان کا جواب دینا لازم ہے۔ میں نے کہا کہ شرعاً کوئی لازم نہیں ہے۔ بات زیادہ طول پکڑ گئی بالآخر ہم اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے حافظ عبدالمختار صاحب کے پاس چلے گئے۔ آپ کے ہاں مسئلہ کی نوعیت بیان کی گئی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اہل تشیع کی اذان کا جواب لازم نہیں ہے کیوں کہ جواب اذان شرعی کا ہوتا ہے۔ اور ان کی اذان ماذن شرعی نہیں ہے۔ تاہم آپ نے ہمیں ہمہ دلائل کے مطمئن کیا۔ نیز اس وقت زیارت شریف میں حضرت مولانا عطاء محمد بندایا لوی بھی پڑھاتے تھے ہم نے ان سے بھی اسی مسئلہ کی وضاحت طلب کی تو وہ بھی فرمانے لگے کہ حافظ صاحب نے صحیح کہا ہے اور ہمارے ٹھہرائے کرام کی بھی یہی تحقیق ہے، یوں ہی قاری محمد صدیق صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں گیا وہاں ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا۔ انھوں نے اپنے خطاب میں فرمایا آج میں تمہیں ایک ایسا قاری کا شعر سناتا ہوں جو آپ میں سے کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ قاری صاحب بیان کرتے ہیں۔ میرے ذوق میں اور اضافہ ہوا کہ کون سا شعر ہوگا جب مولانا نے علامہ رحمہ اللہ کا یہ شعر پڑھا۔

زعگی آمد بمانے بدگی

زعگی بے بدگی شرمندگی

قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ خطاب کے بعد میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت یہ شعر تو میں نے استاد محترم سے زمانہ طالب علمی میں یاد کر رکھا ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ کے استاد علم تصوف میں تو مہارت کاملہ رکھتے ہوں گے میں نے کہا کہ وہ تو ہمارے حفظ کے استاد تھے۔ یہ جملہ سن کر مولوی صاحب نے تعجب کا اظہار کیا کہ حفظ کے استاد ہوں اور طلبہ کی اس قدر تربیت فرمائیں۔ بہر صورت ان مذکورہ واقعات سے آپ کی علمی حیثیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ذوق عبادت: قبلہ حافظ صاحب نقوی اور پروفیسر گاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ صاحبزادہ حافظ محمد

یعقوب صاحب بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب کو بچپن ہی میں عبادت و ریاضت کا بہت شوق تھا۔
 گاہے بگاہے اپنے دوست محمد صدیق کے ساتھ جنگل کی طرف چلے جاتے اور وہاں آپ عبادت
 میں اس طرح مستغرق ہو جاتے کہ محمد صدیق صاحب کو آپ کا بہت انتظار کرنا پڑتا۔ یونہی آپ
 بچپن میں اپنے والد گرامی قاضی غلام یحیٰی صاحب سے رات کو چھپ کر عبادت کرتے کہ والد
 صاحب کہیں کثرتِ نوافل سے منع نہ فرمادیں۔ ایک رات والد صاحب قریب سوئے ہوئے تھے،
 آپ نے رات کو اٹھ کر نوافل شروع کر دیے اچانک والد صاحب کی آنکھ کھلی گئی۔ آپ نے
 فرمایا۔ عبد الغفور کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ آپ والد صاحب کے تکمیلِ حکم کے لیے کچھ دیر تو
 آرام فرماتے لیکن والد صاحب کے سو جانے کے بعد دوبارہ عبادت ہو جاتے۔ اسی طرح دیگر
 عبادات و وظائف کے بہت سخت پابند تھے۔ قیام مکہ شریف کے دوران آپ کا کلاس میں تشریف
 آوری سے قبل حضرت مولانا محمد علی مکہ ڈی کی قیصرانہ شریف کی زیارت بھی آپ کا معمول تھا۔ پھر
 جب کلاس میں تشریف لاتے تو جائے نشست پر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ بعد
 ازیں اسباق کا سلسلہ شروع ہوتا اور یہ آپ کا معمول اپنے گاؤں میں بھی برقرار رہا۔ ایک مرتبہ
 آپ نے اپنے بھائی کو کبر قاضی محمد خورشید صاحب کے ساتھ اپنی زمینیں دیکھنے کے لیے گھر سے باہر
 تشریف لے گئے وہاں راستے میں آپ کو ایک غار نظر آئی وہاں بیٹھ کر اپنے وظائف تکمیل فرمائے۔
 مولوی غلام محی الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حافظ عبد الغفور صاحب بڑے عبادت گزار آدمی
 تھے۔ میں نے جب کبھی بھی آپ کو دیکھا آپ کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہوا کرتی تھی۔ اسی تسبیح و
 پرہیزگاری کی بنا پر خانقاہِ معلیٰ کی جامع مسجد کی امامت بھی آپ فرماتے تھے۔ نیز آپ کے تعویذ
 اور دم میں بھی بہت تاثیر تھی۔ اگر کسی آدمی کو سانپ، بچھو، کتا وغیرہ کاٹ جاتا تو ان کے زہر کے
 دفاع کے لیے آپ کا دم تریاق کی حیثیت رکھتا تھا۔ بقول مولوی غلام محی الدین صاحب، حافظ
 صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی موذی چیز نقصان دے اور ہمارے خاندان کا کوئی فرد پہنچ
 جائے تو اس کا ضرور نفع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے شیخ کی طرف سے بیعت کی بھی اجازت تھی لیکن

سوائے محمد سر فرماؤ (لنگڑیاں) کے کسی کو بیعت نہ فرمایا۔ شخص مذکورہ کو بھی بہت اصرار کے بعد بیعت کیا۔ ان تمام مذکورہ امور سے معلوم ہوا کہ آپ فقط نام ہی کے عبدالغفور نہ تھے بلکہ فی الواقع عبدالغفور تھے۔

خطوط۔ یوں تو آپ کو ہر فن میں مہارت تامہ حاصل تھی لیکن خصوصاً زبان فارسی میں شغف زیادہ تھا۔ اس لیے آپ اپنے اکثر عزیزوں کی طرف خط فارسی زبان میں ارسال فرماتے۔ اس لیے چند خطوط بطور نمونہ نقل کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے برادر محمد عبداللہ نظامی کی طرف فارسی میں منظوم خط لکھا۔ ملاحظہ فرمائیے:

سلام مسنون

زمانہ گذشتہ بے اے آئی	نہ نامہ نوشتی مرا اے آئی
خطائے چہ دیدی دریں بندہ را	محو خواہم از تو تا زندہ را
بہ قہیل مرسل جواب مرا	باشد بہ تاخیر واجب ترا
نخواہم چیزے کن تو ہر اس	کہ رذاقی مطلق رزق دادہ اس
فقط شوق مارا ملاقی تست	وگر شہر کراچی نہ دیدم نخست
یکے خط نوشتی دریں مدتے	بہ بعد آمدی شاید در حسرتے
تو فہمید شاید بلائے رسید	وہد رنج مارا دریں جا شدید

یک ساعت شمار کہ من گفتہ بود

اگر خواہی سوئے مرا بہ مرسل کنی زود

اسی طرح آپ بارگاہ نبوی ﷺ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔

یا رسول اللہ بے درمانہ ام	مستعم ، عاجز ام افتادہ ام
چشم گریاں سینہ ہراں آدم	بس رویہ پُر عصیاں گناہ آدم
بچ کس ہا رحم سویم نہ مگر	نیک و بد ہر حال من طعنہ زند

دیگر ہم شود یا شفیق روز جزا
یا رسول اللہ کن بر من نظر
گر ہدم بکارہ ام از حد بروں
لطف فرما ہیں کہ دار من
احقر تا بقصد در خزن و ملال

حق کن در خواہ مارا از خدا
لطف فرما از خطایم در گذر
لیک لطف تست از جرم فزوں
تا بہ غنجد از طغیانت ذوالمن
بخش او را جرم از آب وصال

آپ نے ایک مظلوم عربینہ اپنے شاگرد رشید قاری محمد صدیق صاحب کی طرف لکھا۔
سلام علیکم چہ در خاطری
ملا آپ کا خط بوقت سعید
مغربانہ پڑھ کر ہوا مطمئن
بہت خوب کی آپ نے یہ طبع آزمائی
کہا دل نے مگر تو کرے طبع آزمائی
اسی فکر میں آکے میں نے اٹھائی قلم
اگرچہ نہیں میرا مقصد سخن ساز بننا
خدا آپ کو دے دو طبع علم و عمل
شب و روز اپنے کرد یاو رب
اسی پر بھروسہ کرو دم بہ دم
اگر پاس ہوں حیرے دوست قہامی
خصوصاً صدیق و عزیز و قدیر
اگر ہولاعات واجد برضا، احمد الدین سے
بہت خاد فرمائی کی میں نے بس، آپ ختم

مگر از چشم دوری بہ دل حاضری
بہ مضمون نیک بہ طرز جدید
خدا نہ دکھائے حوادث کے دن
کہ شعروں میں لکھی حقیقت جو آئی
کہ ہو جس سے یاروں کی ہمت فزائی
خدا خیر دے ہر دو سو دم بہ دم
مگر مجھ کو آتا ہے یاروں کا ہم راز بننا
کہ جو کام آئے تمہیں آج و کل
کہ ہے وقت اس کی اطاعت کا آب
نہ اس کی اطاعت سے نکلے قدم
ہو بندے کی جانب سے سب کو سلامی
سلامت رکھے سب کو رب قدیر
سلام ان کو پہنچاؤ بندہ کہیں سے
نہیں مجھ کو فرصت کہ اٹھے قلم

ہر کہ باشد ز حال من بندہ ساس

یک بہ یک سلام من بر ساس

اسی طرح آپ مذکورہ قاری صاحب کی طرف ایک قاری خط میں یوں رقم طراز ہیں۔

”عزیز من ہر مشکل و ہم بندہ براقتدینی یاد بندوی خیر یا شر ہر چہ باشد باید کہ نظر بہت بر ذات احدیت باشد۔ زیرا کہ قائل مطلق آن ذات است۔ پس اگر چہ خیر باشد شکر آن باشد کرد و قولاً و فعلاً۔ اگر شر باشد از روئے توبہ و انابت بہ سوئے او باید گریخت باشد کہ فضل او دیکھیری کند و تعلق خاطر از اغیار گشتہ با خود بچندد، امید دارم بہ جناب عزت اسمہ کہ شمارا در ہمہ حال عزیز دارد و از ہمہ نگاہ دارد۔ والسلام علیکم و علیٰ من لدکم۔“

ایک اور خط جو نامعلوم شخص کی طرف لکھا گیا۔

بسم اللہ کنم آغاز نامہ	نویسم از سواد لوب خامہ
کہ یاد آید از دیرینہ یارم	کہ از بھرش ملولم! دلفگارم
عیان سازم ز دل فکر نہاں را	بدوں آرم ہاں آہ و فغاں را
سلام از من خراے یار نیک	حق خراشتہ ہمہ اوصاف نیک
بہ گویم با تو اے یار رمیدہ	بہ وقت نیک پیغامت رسیدہ
تلی داد پیغامت حزین را	ہزاراں حمد رب العالمین را
کہ خوش وقتے میسر شد شمارا	و دلچست بہ یاران دقارا
اگر چہ من ملولم از فراق	دلے خوردندی ہاشم زیارت
بہ گفتی وہ مرا نصحت و ہد	چہ گویم غے! خود قتادہ بہ بند
سلامت عرض کردم دلبرت را	پیامت نیز دادم جاں برت را
سلام او نیز گوید شمارا	چیں شیوہ بود اہل دقارا
از خدا خواہم ہمہ خبرے شمارا	نیز خبرے جملہ یاران شمارا

جملہ یاروں ماحیات و سلام

حق دہ خیرے دو جانب والسلام

سزا خلاص کے دوران جس فقیر بزرگ کا آپ نے بن لگایا تھا۔ مقام صحرا میں اس

فقیر اور آپ کے مابین جو گفتگو ہوئی۔ اس کو آپ نے پنجابی نظم میں تحریر فرمایا۔

اک دن دست چاندیاں چاندیان اگلا اک ملاں نال میرے اس ملاں نے کیتیاں بے حد گلاں
گل کردے کردے اس ملاں نے لہو خن آگیا اس جس بہت اوساں ہیں جس نے جڑیں گل میرے دلاں
اللہ واسے نال میرے ٹہی کرو اک بھلائی پڑا گل میرے نا پڑاؤ، چنگا کسی تھانوں سب خداں
پڑا چڑھے نال اے ملاں چڑھے شکر بیترا شکر خدا نا شکر خدا نا جو کھا تم چکیرا
میر میں پوچھا ملاں صاحب نوں اے مردانی کھوا تم جھوا ایتے کھوی تشریف فرمائی
ملاں صاحب فرماں گے ایتے انتظار ہا سڑ دی اک چھڑے کم سلاوا گل جاسی سب روکڑی
دیکھو یاد آج کل ملاں جے میراں چھ نہ کوئی خاص اے تو مل کر انتظاری دج جنگل دے ہوئی

آپ کا وصال مع ذکر اولاد: آپ نے چونکہ کم و بیش ۲۳ سال کا عمر آستانہ عالیہ مکہ شریف
میں خدمت قرآن میں گزارا۔ بالآخر بوجہ علالت آپ اپنے شیخ کریم کے لخت جگر کی اجازت
سے اپنے گاؤں لشکر پال تشریف لے گئے۔ حافظ محمد یعقوب فرماتے ہیں کہ والد صاحب فرماتے
تھے کہ میرے بزرگوں نے ساری زندگی فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی اور میں وہاں تنخواہ لیتا رہا۔
لہذا اپنے اسلاف کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے باوجود بیماری کے آپ نے گھر میں مدرسہ کی
بنیاد رکھ دی اور بیماری ہی میں طلباء کو قرآن کریم پڑھاتے رہے۔ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو
آپ کو ہسپتال میں داخل کروادیا گیا، لیکن طلباء کے وقت کا اس قدر طبیعت میں احساس تھا کہ آپ
اپنے صاحبزادہ حافظ محمد یونس کو ہار ہا فرماتے کہ گھر جا کر حافظ محمد یوسف (نکد کلاں والے) کا
ایک سبق تکمیل قرآن کے لیے باقی ہے لہذا گھر جا کر ان کا آخری سبق سن کر دعا کروادینا۔ اور
اپنے شاگردان عزیز سے اس قدر پیار تھا کہ آپ وقت اخیر میں اک اک طالب علم کا نام لے کر فر
ماتے اس کو میرا سلام کہتا اور میرے لیے دعا کا کہنا۔ تاہم صبح کی نماز کے وقت آپ نے تمام اہل د

عیال کی موجودگی میں مکہ شریف کا ورد شروع فرمادیا۔ اور اسی مکہ شریف کی حالت میں ہی آپ کی روح دایرہ سے دایرہ کی طرف انتقال فرمائی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شیخ کریم کے تحت جگر ہیر طریقت نجی الدین محمد صالح گل نظامی نے پڑھائی۔ اور آپ ہی نے قبلہ استاد صاحب کو اپنی آخری آرام گاہ میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ تاریخ وصال ۲۶ ذی القعدہ ۱۳۱۳ھ بمطابق ۱۹۹۳ء بفضلہ تعالیٰ آپ کی تمام اولاد اپنے والد گرامی کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دینا متین ہی کے ساتھ وابستہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کے تمام صاحبزادگان حافظ قرآن ہیں بلکہ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حافظ عبدالقادر شعبہ دینی نظامی کی تکمیل مدرسہ دین المدارس، مکہ شریف اور دورہ حدیث شریف جامعہ نظامیہ سے کرچکے ہیں اور آپ اپنے والد گرامی کا لگایا ہوا پودے کی مزید آپ پاشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو حسن اخلاق و ادب کی دولت سے مزید چاشنی نصیب فرمائے۔

آپ سے فیض یافتہ مشاہیر طلبہ کے سنا: یوں تو آپ سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ تمام کے اسکا کو احاطہ تحریر میں لینا مشکل ہے۔ البتہ چند مشاہیر کے اسادرج کیے جاسکتے ہیں۔

- ☆ صاحبزادہ سراج الدین محمد ناصر گل، آستانہ عالیہ مکہ شریف
- ☆ قاری حافظ محمد قمر الدین، ڈھوک شاہ محمد والی، میانوالی
- ☆ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عابد نظامی، آستانہ عالیہ مکہ شریف
- ☆ صاحبزادہ محمد ساجد نظامی، آستانہ عالیہ مکہ شریف
- ☆ قاری محمد صدیقی، صدر مدرس، ضیاء العلوم، بنوری، منڈی، راولپنڈی
- ☆ حافظ محمد مقصود، مدرس، مدرسہ ضیاء العلوم، راولپنڈی
- ☆ حافظ قاری محمد تصور، مجتہم جامعہ فرید العلوم، اخلاص
- ☆ حافظ نذر محمد دوسیل، خادم آستانہ عالیہ مکہ شریف
- ☆ قاری نور محمد، مجتہم صالح قرآت اکیڈمی، پٹنہ، بھارت

- ☆ قاری محمد واجد، منکلی ڈھوک، فتح جنگ، مدرسہ، مانچسٹر، لندن
  - ☆ قاری محمد شریف، مدرسہ مسجد غلام شاہ دہلی۔ پنڈی گمب
  - ☆ قاری عبدالقدیر، مدرسہ، بنوری سنڈی، راولپنڈی
  - ☆ قاری محمد رضا، مدرسہ، واہ کینٹ
  - ☆ قاری محمد رفیع، مدرسہ، بوچی موڑ، میانوالی
- علاوہ ازیں بہت سے طلبائے آپ سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین

☆☆☆☆☆

مدینہ منورہ

ہم ایک ہموار اور بے آب و گیاہ میدان سے گزر رہے تھے۔ میرے بائیں ہاتھ بحیرہ احمر تھا اور دائیں ہاتھ پر چند میل دور پہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ سڑک سمندر کے اس قدر قریب ہو جاتی کہ ہمیں سمندر کا پانی دکھائی دینے لگتا تھا۔ جدہ سے مدینہ منورہ کوئی اڑھائی سو میل ہے۔

قریباً ایک تہائی راستہ طے کرنے کے بعد سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی آبادی میں رُک گئے۔ یہاں ایک دکان کے کشادہ چھپرے کے نیچے بیٹھ کر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ کار پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اور چلنے کے بعد یہ سڑک سمندر کے ساحل سے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ ہم ہموار زمین سے نکل کر ان پہاڑوں میں داخل ہو چکے تھے۔ جن کی وادیوں کا ایک سلسلہ میثرب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ بیشتر راستہ سڑک کی دونوں طرف زعمگی کے آثار صرف بول کے درختوں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں تک محدود تھے، لیکن اچانک کسی وادی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹلستانوں کے دلکش مناظر دکھائی دینے لگے۔

مقام بدر کے قریب ہم ایک بستی میں رُکے اور وہاں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ اب منزل مقصود ہر آن قریب آرہی تھی اور میرے دل و دماغ اور رُوح کی تمام خیالات سٹ کر نگاہوں میں آچکی تھیں۔

میرے دائیں بائیں اور سامنے وہ چٹانیں، وہ پہاڑ اور وہ وادیاں تھیں، جنہوں نے آفتابِ نبوت کی خیا پاشیاں دیکھی تھیں اور میرے دل میں ہر لمحہ ان کی تقدیس اور عظمت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ آفتابِ غروب ہو چکا تھا اور ہمیں مغرب کی نماز کے لیے راستے کی ایک اور بستی میں رُکنا پڑا۔ کچھ دیر بعد رات کی تاریکی میں ہمیں مدینہ منورہ کے مضافات کی روشنی دکھائی

دینے لگی۔ پھر ایک موڑ سے آگے ہمیں وہ مینار دکھائی دیے جن پر بجلی کے قہقہے لگے ہوئے تھے۔
 ذرا بیور نے اچانک ریڈیو بند کر دیا اور صوت العرب کے ہنگامے، جنہوں نے مسلسل سات گھنٹے
 ہمارے حال سے بے اعتنائی برتی، اچانک خاموش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی
 ہوئی خاتون نے پھر رونامہ شروع کر دیا۔ دوسری عورت اسے صبر کی تلقین کرنے لگی، لیکن اس کی
 کرب انگیز چیخوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر موٹر ایک پُر رونق بازار میں رُکی اور وہ اچانک خاموش
 ہو گئی۔ شاید اس لیے کہ بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ سے قربت کا احساس اس پر غالب آچکا تھا۔

میں نے اپنا سامان ایک مزدور کے حوالے کیا اور مدینہ کے مشہور معلم جناب حیدر
 الحیدری کے دفتر پہنچا۔ انھیں میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ اپنے چند رفقاء کے ساتھ میرا انتظار
 کر رہے تھے۔ حیدری صاحب سے دو منٹ باتیں کیں تو قریب ہی مسجد نبوی ﷺ سے عشا کی
 اذان سنائی دینے لگی۔ حیدری صاحب نے مجھے نماز کے لیے تیار ہونے کو کہا اور میں نے اپنی
 اچکن اتار کر ایک کرسی پر پھینک دی اور پانی کا کوزہ لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب میری حالت نا
 قابلِ بیان تھی۔ میں سارا راستہ یہ سوچتا آرہا تھا کہ جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں گا تو میری
 ذاتی کیفیت کیا ہوگی۔ جب میں گنبدِ خضرا کی پہلی جھلک دیکھوں گا تو میرے تاثرات کیا ہوں گے
 اور یہ سوالات میرے ذہن میں صرف آج ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ شعور کے اس دور سے
 جب کہ میرے دل میں پہلی بار مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا تھا۔ میں انہی سوالوں کے
 جواب سوچا کرتا تھا۔

جذہ سے روانہ ہوتے وقت میرا خیال تھا کہ میں مسجد نبوی ﷺ اور گنبدِ خضرا کی
 پہلی جھلک دن کی روشنی میں دیکھ سکوں گا، لیکن اب رات ہو چکی تھی۔ میں نے مسجد نبوی ﷺ کے
 صرف وہ مینار دیکھے تھے، جن پر بجلی کے قہقہے روشن تھے اور شاید قدرت کو بھی مجھ جیسے دیوانے کو
 اچانک ایک امتحان میں ڈالنا منظور نہ تھا۔ وضو سے فارغ ہو کر میں حیدری صاحب کے ایک رفیق
 شاد دین صاحب کے ہمراہ وہاں سے نکلا۔ وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت کھڑی ہو

چکی ہے، آپ جلدی چلیں اور میں ایسا محسوس کرنا تھا کہ میں میلوں دوڑ چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد میں بے خیالی کے عالم میں اپنے رہنما کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوتے وقت میرا ذہن ان دُعاؤں اور مناجاتوں سے خالی تھا جو دیار حبیب کے تصور سے میری زبان پر آجایا کرتی تھیں۔ شاہ صاحب نے مجھے فراریوں کی ایک صف میں کھڑا کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں مسجد کے کس حصے میں ہوں، نماز کے بعد میں دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ جب شاہ دین صاحب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اُن سے پوچھا ”گنبدِ خضرا کس طرف ہے؟“

انھوں نے آہستہ سے جواب دیا ”اپنے دائیں ہاتھ دیکھو، تم اس آقائے مدنی ﷺ کے پائے مبارک کی طرف بیٹھے ہو، میں تمہیں عدا یہاں لایا تھا۔“ میں نے اپنے جسم میں ایک کینگی محسوس کی اور میری نگاہیں رسول اللہ ﷺ کے روضہ اطہر کی جالی پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خالی الذہن تھا، میرے دل میں کوئی آرزو نہ تھی اور میری زبان پر کوئی دُعا نہ تھی، وہ احساسات جن کے اظہار کے لیے میں کچھ دیر پہلے چیخوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا، مکمل طور پر دُوب چکے تھے۔ میری بہترین دُعا کس مستجاب ہو چکی تھیں اور عزیز ترین آرزوئیں پوری ہو چکی تھیں اور میں ایک ایسا اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ جس سے میری رُوح نا آشنا تھی۔ روضہ اطہر کی جالی مجھ سے اتنی قریب تھی کہ میں اسے چھو سکتا تھا، لیکن اس دربار میں ادب کے تقاضے کچھ اور تھے۔

ادب گاہیست زیرِ آسماں از عرشِ نازک تر

نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید ایما جا

اس مقام کی عظمت کا احساس میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک درودِ سلام پڑھتا رہا۔ اس کے بعد شاہ دین صاحب مجھے روضہ اطہر کی دوسری جانب مسجد کے اس حصے میں لے گئے جہاں عہد نبوی ﷺ کی ابتدائی حدود

تھیں۔ زائر اس حصے کے ہر ستون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے جوہد خان نظر آتی تھی، وہ چل پڑھا شروع کر دیتا تھا۔ اچانک عراب النبی ﷺ سے ایک نمازی اٹھ اور میں آگے بڑھ کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو دل نے آواز دی کہ تیری پیشانی حضور ﷺ کے قدموں سے پیچھے ہٹنی چاہیے اور میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لعل پڑھ کر فارغ ہوا تو شاہ دین صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور ﷺ کی عجدہ گاہ کو عراب کی چوڑائی کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب اگر کوئی عراب کے اندر کھڑا ہو کر بھی عجدہ کرے تو بھی اس کا سر حضور کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا۔

اب لعل پڑھنے کے سوارات کو میرا کوئی پروگرام نہ تھا، لیکن معلوم ہوا کہ مسجد کے دروازے بند ہونے والے ہیں۔ اچانک مجھے حیدر الخیدری صاحب نظر آ گئے اور میں نے ان سے روضہ اطہر پر سلام پڑھوانے کی درخواست کی۔ وہ میرے ساتھ چل دیے۔ اب لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو چکا تھا۔ حیدر صاحب کے لہجے میں ایک عرب کا سوز و گداز تھا۔ بعض احساسات جو ابھی تک میرے دل کی گہرائیوں میں دبے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ ابھرنے لگے۔ میں اس آقا ﷺ کے دربار میں کھڑا تھا۔ جس کے غلاموں کی عظمت کی داستانیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھیں۔ دبے ہوئے احساسات آنسو میں کر بہہ نکلے، لیکن جذبات کے انتہائی پیمانے میں بھی اس خیال سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا کہ یہاں آواز نکالنا بے ادبی ہے۔ حضور ﷺ کو درود سلام پڑھنے کے بعد میں باری باری سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم کو سلام پڑھا جو اسی روضہ اطہر میں آسودہ خواب ہیں۔ پھر مقام جبرئیل علیہ السلام پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور مسجد نبوی ﷺ سے باہر نکل آیا۔ میں نے مسجد نبوی ﷺ کے قریب ہی ایک خوب صورت ہوٹل قصر المدینہ میں کمرہ لے لیا اور حیدر صاحب کے دفتر سے اپنا سامان اٹھا کر وہاں لے آیا۔ شاہ دین صاحب کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے۔ یہ بزرگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور کوئی دس سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میرے محترم

بزرگ چودھری فتح محمد بٹالوی صاحب جدہ کی طرح مدینہ میں بھی اپنے احباب کو میری آمد کی اطلاع دے چکے ہیں۔

چودھری فتح محمد صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو تقریباً ہر سال حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ لاہور سے روانگی کے وقت میں نے حجاز مقدس کے سفر کے متعلق چودھری صاحب سے ہدایات لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بد قسمتی سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی، جب میں تہران پہنچا تو پاکستانی سفارت خانے کی معرفت مجھے ان کی طرف سے ایک لفافہ موصول ہوا، جس میں بعض حضرات کے نام تعارفی خطوط تھے۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب نے اس ایشال کے پیش نظر کہ شاید تہران میں ان کا خط مجھے ذیل سکے، براہ راست بھی ان حضرات کو میرے متعلق اطلاع بھیج دی تھی۔

اگلے دن مسجد نبوی ﷺ میں نماز فجر ادا کرنے اور روضہ اطہر پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے وادی شرب کی سیاحت شروع کی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں میں رات کے وقت داخل ہوا تھا۔ اس لیے میری پہلی خواہش یہ تھی کہ شہر کی سیاحت شروع کرنے سے پہلے آس پاس کے اہم مقامات اچھی طرح دیکھ لوں۔

[پاکستان سے دیا جرم تک]

پیغام اقبال

علامہ اکر محمد اقبالؒ فیض احمد فیض

شنیدم وہ پروانہ می گفت
دے از زندگی تاب و ہم بخش
پریشاں گمن سحر خاکسرم را
ولیکن سوز و ساز یک شمع بخش

[علامہ اکر محمد اقبال]

☆☆☆☆☆

یہ پروانہ عدم میں کہہ رہا تھا
مجھے تابندگی کا راز دے دے
بکھر جائے سحر کو راکھ میری
مگر شب بھر کا سوز و ساز دے دے
[فیض احمد فیض]

[از: پیغام مشرق]

☆☆☆☆☆

توحید خالص

حضرت خواجہ غلام زین الدینؒ

بسم الله الرحمن الرحيم والایمان بخاری شریف باب قول النبی صلی الله علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔

ترجمہ:- بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے حضرت امام بخاریؒ نے فرمایا: وہ زبان سے اقرار کرنا اور جوارج سے عمل کرنا اور وہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا۔

عملة القاری فی الحديث ا عنی حدیث جبریل علیہ السلام بیان لاصل الایمان وهو التصديق الباطن واصل الاسلام وهو الاستلام والانقياد للظاهر عملة القاری۔ ص ۲۹۰۔

ترجمہ:- یہ حدیث بیان ہے اصل ایمان کے لیے وہ کیا ہے۔ دل سے تصدیق کرنی ہے اور اصل اسلام کیا ہے۔ مان لینا اور تاجہداری ظاہر [کرنا]۔

اسلام:- یہاں یہ تحقیق بیان کر دینا مناسب ہے کہ مصداق ایمان میں اعمال کو داخل کرنے میں تین مذہب ہیں۔

مذہب (۱) اعمال حقیقت ایمان شرعی کے لیے جزو حقیقی ہیں۔ واذافات الجزء، فالتکلیف یہ مذہب معتزلہ و خوارج کا ہے۔

مذہب (۲) اعمال ایمان سے بالکل خارج ہیں حتیٰ کہ مصداق ایمان سے بھی بے تعلق

ہیں۔ الایمان قول بلا عمل ان کا مقولہ ہے یہ مذہب مرجعہ کا ہے مذہب (۳) اعمال

حقیقت ایمانی سے تو خارج ہیں مگر ایمان کے لیے تم اور مکمل ضرور ہیں جیسے اعضاء انسانی حقیقت انسانی سے خارج ہیں مگر کمال انسانی کے لیے موقوف ہیں۔ غلامہ یہ کہ کمال ایمان کے لیے

جز اور اس میں یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا [داخل ہے] ہے۔

- صفات باری عز اسمہ قال اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ذات خداوندی باوجود ایک ہونے کے پھر سب کمالات کے ساتھ موصوف ہے ایک شخص کلکٹری اور بحسب سببوں کے کام کرتا ہے اس لیے دو نام ہو گئے ورنہ حقیقت میں ہے وہ ایک ہی ذات، ایسے ہی ذات خداوندی بھی بسبب جدا جدا کاموں کے خالق رازق، مسبح، ہمیر کہلاتی ہے۔ غرض یہ کہ صفات کا متعدد ہونا اس کی وحدت کے کسی طرح متافی نہیں اور جس طرح ذات خداوندی تمام موجودات کے لیے اصل ہے اسی طرح کمالات خداوندی کمالات مخلوق کے لیے اصل ہے اور مخلوق میں جو کمال ہے وہ اسی کے کمال کا پرتو اور عکس ہے جیسا کہ مخلوقات کا وجود اسی کے وجود کا پرتو اور عکس ہے۔ آفتاب میں اگر نور نہ ہوتا تو زمین کیسے منور ہوتی۔ آتش میں اگر حرارت نہ ہوتی تو پانی کیسے گرم ہوتا۔ اگر خالق میں کمال نہ ہوتا تو مخلوق میں کہاں سے کمال آجاتا۔ بندوں میں حیات بھی ہے، علم و قدرت بھی ہے، ارادہ و اختیار بھی ہے، سمجھ و بصیرت اور کلام بھی ہے اور یہ ساری باتیں باحق خوبی اور کمال کی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کمالات اگر خالق میں نہ تھے تو مخلوق میں کہاں سے آگئے۔ نیز اگر خداوند کریم ان صفات و کمالات کے ساتھ موصوف نہ ہو تو مخلوق کا خالق سے اور ممکن کا واجب سے افضل ہونا لازم آتا ہے اس لیے کہ مخلوق میں حیات، علم، قدرت، سمجھ، بصیرت سب موجود ہے۔ اب اگر خدا ان صفات سے عاری ہو تو یقیناً مخلوق کو خالق سے افضل کہنا پڑے گا کیونکہ زندہ کا مردہ سے اور علم کا غیر عالم سے اور قادر کا غیر قادر سے افضل ہونا بالکل ظاہر ہے۔

خدا کے لئے کہ ہو نہ آپ نمی

تاہم ازوئے صفت آبدی

حیات:- [پہلی صفت خداوندی] جس ضروری ہے کہ اللہ میں صفت حیات اس درجہ

کامل اور اکمل ہو کہ واجبہ موت سے بھی پاک ہو اور تمام عالم کی حیات اسی کی حیات کا پرتو اور فیض

ہو۔ حیات اس کے لیے ذاتی اور اصلی خاندان و اور کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ ایسے پریچ عالم کا ایک
میت اور جماد سے صادر ہونا عقل محال سمجھی ہے اور باقی عالم کی حیات اسی کی بخشش اور عطاء کا شرف
ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور
سب کا سنبھالنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ اسی ذات نے تم کو
حیات عطا کی اور وہی پھر تم کو مارے گا اور پھر حیات عطا کرے گا۔

علم :- [دوسری صفت خداوندی] اور وہ ذات علم بھی ہے یعنی اس کو ہر ہر ذرہ کی خبر
ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اس کو معلوم نہ ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا
جاننے والا ہے۔ عالم میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یا ہو گا۔ ازل ہی میں اس کو ان سب باتوں کا
التفصیل علم تھا۔

مرد علم یک ذرہ پرشیدہ نیست

کہ بیجا و پناہاں بزدل بیکسہ

اور وہ کیوں نہ عالم ہو۔ جب اسی نے تمام عالم کو پیدا کیا اور وہی اس کو باقی رکھتا ہے اور
وہی اس کی تربیت کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جاننے والا نہ ہو۔ کسی شے کو موجود
کر دینا یا اس کو باقی رکھنا یا اس کی تربیت کرتے رہنا بغیر علم کے محال ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا حالانکہ وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو
باریک بین اور خبردار ہے یعنی اس کا لطیف اور خبیر ہونا ہی اس کے علم ہونے کی کافی دلیل تھا۔ چ
ہاں کہ وہ خالق بھی ہے۔ ملاوہ ازیں علم کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ معلومات عالم کے سامنے
موجود ہوں۔ کوئی شے اس سے مخفی نہ ہو اور جہل کی حقیقت یہ ہے کہ معلومات اس کے سامنے موجود
نہ ہوں بلکہ غائب اور مخفی ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ مصنوع صانع سے غائب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن
ہے کہ جن حقائق کو وہ وجود عطا کرتا ہے وہ حقیقتیں اس سے مخدوب اور مستور ہوں۔ پس یقیناً عالم کی
تمام چیزیں اس معطی وجود کے سامنے بے حجاب اور بے نقاب ہوں گی۔ اور اسی بے حجاب اور بے

نقاب ہونے کا نام علم ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان کی پوشیدہ نہیں و ما تَكُوْنُ فِىْ شَاْءٍ وَّ مَا تَعْلُوْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شٰهُوْدًا اِزْ قٰبِضُوْنَ فِيْهِ و مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ و الْاَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۔

ترجمہ: بے شک اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان کی پوشیدہ نہیں۔ آپ کی کوئی شان اور کوئی تلاوت اور کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پر ہم حاضر اور مطلع نہ ہوتے ہوں۔ جبکہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی شے نہیں کہ جو ہمارے یہاں لوح محفوظ میں درج نہ ہو ایک معمولی گھڑی اور گھنٹہ کو دیکھ کر ہم کو اس کا یقین آ جاتا ہے کہ اس کا موجد ضرور علم ہندسہ کا بڑا حاذق اور ماہر ہوگا کہ جس نے اوقات معلوم کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب آلہ ایجاد کیا۔ لہذا اس عالم کا نظام شمس اور قمری دیکھ کر یہ کیسے یقین نہ آئے کہ اس کا بنانے والا بڑا ہی علم و حکیم ہے۔

قدرت نمبر ۳: اور وہ ذات قدرت بھی رکھتی ہے۔ اس قدرت کی وجہ سے جس شے کو چاہے موجود یا معدوم کر سکتی ہے۔ کسی چیز سے وہ عاجز نہیں جیسا کہ قرآن عزیز میں ہے، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، یقیناً حق تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ مخلوقات میں جو کچھ قدرت اور اختیار ہے وہ سب اسی کا فیض اور عطیہ ہے۔ پس یہ کس طرح ممکن ہے کہ مخلوق تو اپنے افعال پر قادر اور مختار ہو اور خدا تعالیٰ اپنے افعال میں مجبور اور مضطر ہو۔ ہر سلیم الفطرت جانتا ہے کہ قدرت اور اختیار صفت کمال ہے اور ایجاب اور فطر ارکلا ہوا عیب ہے۔ و ربک یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ و یَخْتَارُ، تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے وہ قادر [و] مختار ہے۔ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ لَا یَسْتَلِ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یَسْتَلُوْنَ۔

کما زہرہ آنکہ از ہم تو
کشف زبان از پہ تلمی تو

زبان نادر کردن باقرار تو
در سخن طوطی کار تو

ایک خدشہ اور اس کا جواب :- خدا اگر قادر مطلق ہے تو اپنے فنا کرنے پر کیوں قادر نہیں۔ جواب یہ ہے کہ قادر کی تاثیر اور قدرت کو اس وقت ناقص کہہ سکتے کہ جب مقدور میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہو مگر فاعل کسی وجہ سے اثر نہ کر سکا ہو۔ شجر اور حجر اور دیگر جمادات اگر لوہر آفتاب سے منور نہ ہوں تو آفتاب کا کیا تصور ہے، آفتاب کی تصویر تو شیشہ اور توے سب ہی پر واقع ہوتی ہے۔ لیکن جب آئینہ پر اس کی تصویر واقع ہوتی ہے تو جگہ گانے لگتا ہے توے میں یہ بات نہیں اس لیے کہ اس میں روشن ہونے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب اس کی قدرت کاملہ ممکنات سے متعلق ہوتی ہے تو ممکنات اپنی ذاتی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور محالات اور معجزات اس وجہ سے کہ ان میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں اگر وہ تحت القدرۃ نہ داخل ہوں تو قدرت خداوندی کا کیا تصور ہوا، اور باری تعالیٰ پر چونکہ موت اور فناء کا طاری ہونا اس کے حیی و قیوم ہونے کی وجہ سے محال ہے۔ اس لیے اگر اس کی موت ظہور میں نہ آسکے تو قدرت کاملہ کا کوئی تصور نہیں۔

جواب نمبر ۲ :- کہ حق تعالیٰ وجود واجب اور ضروری ہے اور عدم اس کا محال اور متضاد ہے اور قدرت کا متعلق محالات کے ساتھ نہ ایجاداً (یعنی قدرت اس محال کو موجود کر دے) ہو سکتا ہے اور نہ اعداماً (یعنی قدرت اس محال کو معدوم کر دے) اس لیے کہ محال اس کو کہتے ہیں کہ جس کا عدم حسی اور لازمی ہو اور اس کا وجود میں آنا ناممکن ہو۔ پس اگر قدرت کا محال کے ساتھ اعداماً متعلق ہو تو معدوم کا معدوم کرنا لازم آتا ہے۔ جس سے کوئی فائدہ نہیں اگر ایجاد اس کے متعلق ہو تو محال کا موجود ہونا لازم آتا ہے اور کوئی شے وجود میں داخل ہونے کے بعد محال نہیں رہ سکتی اور علیٰ ہذا

قدرت کا تعلق واجبات کے ساتھ بھی نہ ایجاد ہو سکتا ہے نہ اعدام۔ ایجاد تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ موجود کو موجود کرنا سر اسر تحصیل حاصل ہے۔ اعدام اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ واجب یعنی جس کا وجود ضروری اور حتمی تھا اس کا معدوم کرنا لازم آتا ہے اور معدوم ہونے کے بعد وہ شے واجب نہیں رہ سکتی۔ الحاصل اس کے قدر اور مقتدر ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر شک ہو تو کیونکر ہوا ایسے حکیمانہ افعال اور مناظر قدرت کو دیکھ کر بھی اگر کوئی بد بخت اس کی قدرت کو نہ مانے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہوگی کہ جو قتل اور کتھاب کو جو جسم جسم کے نقش و نگار سے حریم ہو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ کپڑا کسی مردہ شخص یا پانچ اور بے دست و پا کا بنا ہوا ہے۔ اُن میں سے ایک کا بلا مرجع اختیار کر لیتا۔ اس کو ارادہ کہا جاتا ہے۔

ارادہ نمبر ۳: ارادہ کے معنی کسی شے کے وجود اور عدم کو جو کہ قدرت کے اختیار سے برابر تھے۔ ان میں سے کسی ایک جانب کو اپنے اختیار سے ترجیح دینے کے ہیں۔ پس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ازل میں جو کچھ ارادہ کر لیا تھا اب اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ، جو ارادہ کرتا ہے وہی کر گزرتا ہے۔ عالم میں اس قسم کا انضباط اور استحکام بدون ارادہ اور اختیار کے پیدا ہونا یقیناً محال ہے۔ خدا کے افعال بدون ارادہ اور اختیار خود بخود مثل حرکت مرتضیٰ کے صادر ہوتے تو عالم میں یہ انضباط اور استحکام اور حسن انتظام ہرگز ہرگز نہ ہوتا۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ بندہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اُسی کے مطابق اعضا حرکت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ اعضا کو ارادہ کا علم کس طرح ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ بندہ ہی کے ارادہ کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلائی جاسکتی تو خداوند ذوالجلال کے ارادہ کے تعلق کی حقیقت کون بتلا سکتا ہے۔ بلکہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے وہ خود اپنے ارادہ کے تعلق کی کیفیت سمجھانے سے قاصر ہے۔

والارادة والمشيئة، لفظان مترادفان لفظه اصطلاحاً عند الجمهور۔

ترجمہ: ارادہ اور مشیت دونوں لفظ مترادف ہیں لغت و اصطلاحاً عند الجمهور۔

ثبوتِ تقدیر :- جو کام ارادہ اور اختیار سے کیا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مکان اگر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ مکان کی تعمیر نقشہ کے مطابق ظہور میں آئے اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کا نقشہ بھی خدا کے یہاں پہلے ہی سے ایک پنہاں وجود رکھتا ہو اور اس نقشہ ہی کے مطابق اس وجودِ ظاہری کا کارخانہ برقرار ہوتا ہو۔ اہل اسلام اسی وجودِ پنہانی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس مقام پر روشنی ہے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ شر اور برائی کا اس کی مشیت سے واقع ہونا اس کی شانِ تقدس کے خلاف ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ جب خدا ہی بندہ کے افعال کا خالق ٹھہرا تو نہ اعمال میں بندہ کی کیا تقصیر ہوئی۔ ایسی صورت میں بندہ کو مزا دینا کیا ظلم نہ ہوگا۔

مستزلہ :- نے اس کی شانِ تزییہ اور تقدیس کو قائم رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہو گیا تو خدا کے تزییہ اور تقدیس میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ افعال کرنے سے بندہ ہی تصور وار رہتا ہے۔ خدا عالم نہیں ٹھہرتا۔ لیکن اس کہنے سے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اشکال نہیں رفع ہوتا۔ اس لیے کہ اگر بالفرض بندہ ہی کے مخلوق ہوں تو وہ اخلاق اور ملکات اور وہ قدرت اور اختیار کہ جس کے ذریعہ سے بندہ افعال کرتا ہے وہ بندہ کے مخلوق نہیں۔ اخلاق کو اخلاق اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خلقی ہیں۔ اخلاق جیسے خدا نے بنا دیے ویسے ہی بن گئے اور ان کو کوئی بدل نہیں سکتا اور انہیں اخلاق پر جزا اور سزا کا مدار ہے۔ جیسا حکم ہوتا ہے ویسا ہی پھل درخت کو لگتا ہے اور جب جزا و سزا کا مدار حکمِ اخلاق پر ہوا، اور اخلاق خدا کے مخلوق ٹھہرنے تو افعال کو اپنا مخلوق بنانے سے کیا فائدہ ہوا۔ ہاں اپنے آپ کو خالق کہہ کر کم فہم اور بے ادب ہونا ثابت ہو گیا۔ انفس کہ ان لوگوں نے جزا و سزا کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ جزا و سزا حقیقت میں حکمِ اخلاق اور اشجارِ اعمال کے پھل کا نام ہے۔ جیسے انار اور انگور ایک خاص حکم اور درخت کے پھل کا نام ہے کہ درخت کو زمین کا مخلوق کہو یا خدا کا مخلوق پھل بہر حال لگتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کو اپنا مخلوق بتلاؤ یا خدا کا جزا و سزا بہر حال مرتب ہوتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ خدا جیسے خالق کو چھوڑ کر اپنے کو خالق بتلا دیا۔ اگر جزا و سزا ہی کا راستہ بتلانا تھا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ پھل کے اچھے اور بُرے ہونے کا مدار اگرچہ حکم

ہی پر ہے لیکن عرف میں درخت ہی کا پھل کہلاتا ہے۔ ایسے ہی جزا و سزا اگر چہ ختم ہی پر موقوف ہے۔ لیکن عرف میں عمل ہی کی جزا و سزا کہتے ہیں۔ الحاصل اس فریق نے خدا کی تزییہ اور تقدیریں قائم رکھنے کے لیے بندہ کو خود اپنے افعال کا خالق مان لیا۔ لیکن جب ساتھ ہی ساتھ اخلاق کو خدا کا مخلوق مان لیا تو بندہ کو خالق مان لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قطع نظر اس سے کہ اس مقام پر کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، بندہ کو خالق افعال ماننے سے اور چند اشکال سر پڑ گئے۔ اشکال یہ ہے کہ بندہ کے مخلوقات، خدا کی مخلوقات سے بڑھ جائیں۔ کیونکہ بندہ جو خدا کا مخلوق ہے وہ تو ایک ہے اور بندہ کے ایک ہی دن کے افعال اگر دیکھے جائیں تو لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں؛ اور اگر تمام عمر کے افعال کو دیکھا جائے تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ پس اگر ایک ارب انسان خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو ہر انسان کے افعال بھی ایک ارب سے کم نہ ہوں گے۔ اس صورت میں خدا کی مخلوقات کا حاصل جمع ایک ارب ہوتا ہے اور بندوں کی مخلوقات کا حاصل جمع سوارب ہوتا ہے۔ بندہ اگر اپنی عاجزی اور لاجاری اور خدا کی عظمت اور شوکت کا ذرا بھی خیال کرے تو ہرگز اپنے کو خالق نہ بتلائے۔ جو شخص دو اور چار اور دودوئی ہونے کا مطلب خوب سمجھ لے گا: وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ دودوئی پانچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا کی عظمت اور قدرت اور بندے کے مجز و نیاز کو خوب سمجھ لے گا اس سے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ خدا کو عظیم و قدیر نہ مانے اور اپنے آپ کو خالق بتلائے۔

مسئلہ تقدیر: کے حلق اہل حق کی تحقیق اہل حق نے جب یہ دیکھا کہ نہ فرقہ قدریہ اس عقدہ کو حل کر سکا اور نہ فرقہ جبریہ اس لیے اہل حق متوجہ ہوئے کہ طالبان حق کے سامنے عقل و نقل کی روشنی میں ایسی تشفی بخش تحقیق پیش کی جائے کہ جس سے قلوب مطمئن ہو جائیں وہ خصوصاً پیش کردہ شبہات کا قلع اور قلع ہو جائے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان نہ تو خالق اور قائل مستقل ہے اور نہ مجبور اور جبر کی طرح مجبور محض ہے؛ تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ جبر محض ہے نہ قدر محض۔ انسان نہ قائل مستقل ہے اور نہ مجبور اور جبر کی طرح مجبور محض ہے۔ ایک بین بین حالت میں ہے۔ بندہ اپنے

افعال کا خالق اور قائل مستقل نہیں! قائل مستقل اور خالق تو ہر شے کا خدا تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس قادر مطلق اور عظیمِ مطلق نے کچھ قدرت اور اختیار اور ارادہ بندہ کو بھی عطا کیا ہے کہ جس سے بندہ اپنے سوا کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکے اسی وجہ سے بندہ کو کاسب کہا جاتا ہے اور اس خدا داد قدرت اور اختیار سے بندہ جو فضل کرتا ہے اصطلاحِ شریعت میں اس کو ”کسب“ کہتے ہیں اور اسی وجہ سے بھلائی اور برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور اسی کسب پر بندہ مدح اور مذم کا مستحق ہوتا ہے اور اسی پر جزا و سزا، ثواب اور عذاب ملتا ہے۔

چلا عدم سے میں ہستی کو بھل دو قدر

بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا

لہذا اُنہی افعال کے ارتکاب سے بندہ ہی کو بُرا کہا جائے گا۔ خالق ہونے کی وجہ سے خدا وید تعالیٰ کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جاسکتی۔ تموار چلانے والے ہی کو قاتل کہا جاتا ہے۔ تموار بنانے والے کو نہ ہی کوئی قاتل کہتا ہے اور نہ کوئی برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تموار کا بنانا تو کمال ہی کمال ہے لیکن اگر اُس کا استعمال بے عمل ہے تو وہ بلاشبہ محبوب اور مذموم ہے۔ رنگریز کو اسود یعنی سیاہ نہیں کہا جاسکتا؛ جو کپڑا سیاہ رنگ میں رنگا گیا ہے اُسی کو سیاہ کہا جائے گا۔ اسی طرح کافر اور گمراہ وہی کہلایا جائے گا جو کفر اور ضلالت کی سیاحت میں رنگین ہے۔ جس نے کفر اور ضلالت کی سیاحت کو پیدا کیا اُس کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جاسکتی۔ اس خالقِ عالم نے تو سیاہ اور سفید، کفر اور ایمان ہر قسم کے رنگ پیدا کیے اور تمہارے سامنے کر دیئے اور خوب اچھی طرح بتا دیا کہ یہ رنگ اچھا ہے اور یہ بُرا، بھلے اور بُرے میں امتیاز کرنے کے لیے تم کو عقل دی؛ کرنے اور نہ کرنے کی تم کو قدرت دی؛ اس پر بھی اگر کوئی ایمان کے صاف اور سفید رنگ کو چھوڑ کر کفر کی سیاحت اپنے قلب کو لگا لے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔

حکایت :- امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام موصوف نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا کہ اے صاحبزادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق تعالیٰ نے

کوئی امر بندوں کے تقویٰ اور سیر فرمایا ہے: کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کریں۔ ارشاد فرمائی کہ اللہ عزوجل اس سے پاک اور منزہ ہے: کہ اپنی ربوبیت بندوں کے پر دفرمائے۔ امام ابوحنیفہؒ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نہ کوئی جبر کیا ہے اور نہ کسی چیز کے کرنے پر ان کو مجبور کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل سے یہ بعید ہے کہ وہ بندوں کو کسی امر پر مجبور کرے اور پھر اس پر ان کو عذاب دے۔ امام ابوحنیفہؒ نے عرض کیا: کہ پھر کیا صورت ہے۔ تو فرمایا کہ حالت بین بین ہے۔ نہ جبر ہے اور نہ تقویٰ نہ اکراہ ہے۔ اور نہ تسلط (کذا فی الکتوبات المجدوبہ)

یہں جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بندہ شجر اور حجر کی طرح مجبور نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ ذوالجلال نے اس کو کچھ اختیار اور ارادہ عطا فرمایا ہے کہ جس سے وہ اپنے سخت سے سخت دینی کاروبار چلاتا ہے اور قوانین حکومت کا مکلف اور پابند سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ وہ خود بھی اپنے کو آئین اور دستور کا پابند سمجھتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اسی طرح بندہ احکام الہیہ کا بھی مکلف ہو سکتا ہے۔

اور اسی خدا داد اختیار سے جو افعال اس سے صادر ہوں: ان پر مدح و ذم ثواب اور عقاب جزا اور سزا مرتب ہو سکتی ہے اور اسی خدا داد اختیار سے بندہ جو فعل کرتا ہے۔ اسی کا نام اصطلاح شریعت میں ”کسب“ ہے۔ لہذا یہ شبہ تو کافور ہوا کہ اگر خدا تعالیٰ ہی بندہ کے افعال کا خالق ہو: تو ایسی صورت میں بندہ کا کیا تصور اور ایسی صورت میں بندہ کو سزا دینا ظلم ہے۔

جھوٹ بولتا ہے: خداوند تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ خود ہی ظالم ہے۔ دیدہ و دانستہ اور بہ ہزار رضائے غیب، باوجود ممانعت کے معصیت کا مرتکب ہوا: اور پھر اپنے کو مظلوم بتاتا ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی بے حیائی نہیں کہ جرم خود کرتا ہے اور اس کا بوجھ اور ذمہ داری خداوند قدوس پر رکھنا چاہتا ہے۔ صبحانہ و تعالیٰ عما تقولون علواً کبیراً۔

پہلا شبہ باقی رہ گیا کہ شر اور برائی کا اس کے مشیت سے واقع ہونا اس کی شان تقدس کے خلاف ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم گزشتہ صفحات میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خلق قبیح، قبیح نہیں اور ایجاد شر، شر نہیں۔

پاخاندہ فی حد ذاتہ بے شک ناپاک اور بہت بُری چیز ہے۔ مگر قصر شامی کے لیے اس کا وجود ضروری ہے۔ قصر شامی بغیر بیت الخلاء کے غیر مکمل اور ناقص ہے؛ سیاہ بال اور سیاہ خال اگر چہ فی حد ذاتہ بد نما اور بُرے ہیں۔ مگر آفتاب اور ماہتاب جیسے چہرہ کی روشنی اور دل آویزی کو جس حد تک پہنچا دیتے ہیں، غالباً اس سے کوئی بے خبر نہیں۔ معدہ اور امعاء اگر چہ سرتاپا نجاست ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ مدار حیات ہیں۔

بہر حال یہ چیزیں گونا گونا گوی طور پر بُری ہیں۔ مگر مجموعہ کے لحاظ سے خبر محض ہیں؛ مجموعہ بدوں اُن کے بے زہر رہتا ہے جس طرح ایک انسان میں بدوں خال اور سیاہ بالوں کے خُسن نہیں پیدا ہوتا اسی طرح مجموعہ عالم میں بدوں کفر اور ضلالت کی سیاحتی کے خُسن نہیں پیدا ہو سکتا۔ مجموعہ عالم میں خُسن جب ہی آسکتا ہے کہ جب اس میں حسین چہرہ کی طرح ایمان و ہدایت بھی ہو اور سیاہ بالوں اور نجاستِ معدہ کی طرح کفر و ضلالت بھی ہو؛ ایمان و ہدایت اپنی ذات سے حسین ہیں اور کفر و ضلالت اپنی ذات سے قبیح مگر ایجاد اور خلق دونوں کا حسن اور خیر ہے، کیونکہ مجموعہ عالم کے لیے جیسے خیر کی ضرورت ہے ویسے شر کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ مقصد ناقص اور ناقص رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایجادِ عالم سے مقصود حق تعالیٰ کو کوئی اپنا ذاتی نفع اور نقصان نہیں۔ بنانے سے اس کے کمالات میں کوئی اضافہ نہیں اور نہ بنانے سے کوئی کمی نہیں۔ مقصد صرف اس قدر ہے کہ اپنے کمالات اور صفات کے مظاہر پیدا فرمائے اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے؛ اور ظاہر ہے کہ اس کے کمالات کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں بلکہ مختلف قسم کے ہیں اگر وہ رحم و کرم کا مالک ہے تو عتابِ عالم کا بھی مالک ہے۔ معز اور مدلل بھی ہے۔ منعم اور منتقم بھی ہے؛ پس اگر بعض صفاتِ کمالیہ کے مظاہر پیدا کیے جائیں اور بعض کے نہ پیدا کیے جائیں تو مقصد ناقص رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انعام اور انتقام اعزاز اور اکرام دونوں ہی کے مظاہر پیدا کیے جائیں۔ یعنی مومن بھی ہوں اور کافر بھی اور دارِ انتقام بھی، ابو بکر اور عمر بھی ہوں؛ ابو جہل اور ابولہب بھی ہوں۔

در کارخانہ مشق از کفر ناگزیر است

دورخ کرنا بہتر ہے یا بلیب نہ باشد

پس مکرین کو اس واسطے پیدا کیا تاکہ ان کو عذاب دے اور صفتِ قہر و غضب کا اظہار ہو اور مومنین کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کو موردِ الطاف بنائے اور صفتِ رحم کا اظہار ہو اور گنہگاروں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ صفتِ عزت اور مغفرت کا اظہار ہو۔ کما قال لی عذاب اللہ المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یعوب اللہ علی المومنین و المومنات. و کان اللہ غفور الرحیم۔

ترجمہ: تاکہ حق تعالیٰ منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے اور مومنین اور مومنات پر توبہ فرمائیں اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔

انسان دستِ قدرت پر ایسا ناچتا ہے۔ جیسا کہ ایک بھٹی، بھٹی والے کے ہاتھ پر ناچتی ہے۔ بھٹی والا کبھی بھٹی سے بادشاہ اور وزیر کا کام لیتا ہے اور کبھی چاروب کش اور بھٹی کا کام لیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اچھا اور بُرا کام اس سے لیتا ہے۔ مگر بھٹی کو انکار کی گنجائش نہیں اور نہ بھٹی کو یہ حق ہے کہ بھٹی والے سے یہ سوال کر سکے کہ مجھ سے چاروب کش کا کام کیوں لیا اور بادشاہ کا کام کیوں نہیں لیا۔ حالانکہ وہ بھٹی بھی بھٹی والے کی طرح خدا کی مخلوق ہے۔ پس جبکہ ایک بھٹی، بھٹی والے سے یہ سوال نہیں کر سکتی۔ تو مخلوق کو خالق سے سوال اور محاسبہ کا کہاں حق ہو سکتا ہے کہ مجھ کو نالائق و ناانجبار کا فرد بدکار کیوں بنایا اور فلاح کو صالح اور نیک اطوار یعنی مومن کیوں بنایا۔

مالک کو اختیار ہے کہ جس تختہ کو چاہے شے نشین میں لگائے اور جس تختہ کو چاہے بیت الخلاء کے قدمچہ میں لگائے اور جس تختہ سے چاہے قرآن کریم رکھنے کی رحل بنائی جائے جس لکڑی کو چاہے چھت میں لگائے اور جس کو چاہے چوبے کا ایندھن بنائے نہ کوئی یہ قلم ہے نہ کسی کو مجال و مژدنی ہے اور نہ کسی تختہ کو کسی قسم کے سوال کا کوئی حق ہے۔ مالک کو اختیار ہے کہ جس لوہے کو چاہے گوار بنائے اور جس لوہے سے چاہے اپنے گھوڑے کے فصل بنوائے۔

مکان میں راحت اور آرام کے لیے دالان اور قضائے حاجت کے لیے پاخانہ بناتے ہیں۔

اگر پاخانہ کی زہن ہو اور وہ یہ شکایت کرے کہ میرا قصور کیا ہے کہ جو ہر روز مجھ میں نجاست اور گندگی ڈالی جاتی ہے اور دلالتانے کیا انعام کا کام کیا ہے۔ کہ جو قرش اور قاتینوں اور گھدستوں سے آراستہ ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تو اسی لائق ہے اور ہم نے تجھ کو اسی لیے بنایا ہے۔ اور وہ اسی قابل ہے اور اس کو اسی لیے بنایا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اگر گندگی یہ شکایت کرے کہ میرا کیا قصور ہے کہ جو مجھ کو ہمیشہ پاخانہ ہی میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی دانا نہ نصیب نہیں ہوتا سو اس کا بھی جواب ہے۔ ایسا ہی بدلوں اور گندوں و کافروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال کر سکیں کہ ہم کو ایسا کیوں بنایا اور ہم کو کیوں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے اور اگر یہ سوال کریں تو یہی جواب ہے کہ تم اسی لائق ہو تم نے تم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے جہنم کا اہل صحن ہو۔ کما قال اللہ تعالیٰ، وَالْقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْعِجْلِ وَالْإِنس۔

ہر یکے کا ہر کارے ماحق

میل اور مار و دیش اعلیٰ

پس الحمد للہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایجاد شر نہیں کیونکہ خلق اور ایجاد کے معنی اعلیٰ وجود کے ہیں یعنی کسی شے کو وجود عطا کرنے کے ہیں۔ خالق کی طرف سے صرف وجود آتا ہے؛ جو کہ نور اور سراسر خیر ہے۔ بُرائی اور شر جو کچھ ہے وہ اس مخلوق کی ذات میں ہے؛ اور مخلوق کا خالق سے مباہن اور منفصل ہونا ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ پس جبکہ مخلوق خالق سے بالکل مباہن اور منفصل ہے۔ اب اگر مخلوق فی ذاتہ قبیح ہو تو اس سے خالق یا اس کی ایجاد کی طرف کوئی قبیح منسوب نہیں ہو سکتا۔ کسی کوزہ کو بد نما ہونا کوزہ گر کے بد نما ہونے کو مستلزم نہیں؛ کسی حرف کا بد نما ہونا کاتب کے بد نما ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ کوزہ، کوزہ گر سے اور حرف کا کاتب سے ایک منفصل اور مجزا چیز ہے۔

ليلة القدر خير من الف شهر

ليلة القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے

حضرت علامہ مولانا غلام فخر الدینؒ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نعمہ و نصلی علی رسولہ الکریم

رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے فیوض و برکات سے بے نظیر تعالیٰ ہر مسلمان واقف ہے۔ روزِ رُخ کے روزِ وازوں کا بند اور شیطان کا قید ہو جانا؛ نقلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا ہو جانا۔ مردِ مومن کے رزق کا بڑھ جانا۔ روزہ دار کا روزہ افطار کرانے والے کی جہنم سے آزادی اور اس کے گناہوں کا بخش دیا جانا۔ اور اس کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملنا۔ خواہ یہ افطار کرانا کجھور کے ایک دانہ یا دوہ یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی ہو۔ روزہ دار کو پیٹ بھر کھلانے والے کا حضور رحمت عالم ﷺ کے عوض کوثر سے پینے کا مستحق ہو جانا۔ روزہ افطار کرتے وقت روزہ دار کی دعاؤں کا قبول ہو جانا۔ روزہ داروں کی مغفرت کے لیے فرشتوں کے علاوہ سورج چاند اور ستاروں کا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا؛ دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کا؛ اور زمین پر رہنے والے ہر جاندار کا دعائیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں کا نمازوں، تسبیحوں اور عبادتوں کا ثواب روزہ داروں کو بخشے رہنا۔ یہ سب کچھ ماہِ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے۔ بلکہ حضور رحمت عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے؛ تو میری امت جتنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔

یہ سب حقیقیں رمضان شریف کی دوسرے مہینوں سے افضلیت کے دلائل اور اثرات و نتائج ہیں۔ لہذا وہ مبارک مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مصائب نازل ہوئے۔ پھر سات سو سال گزرنے کے بعد اسی رمضان شریف کی چوتھا تاریخ کو

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ”تورات“ نازل ہوئی۔ پھر پانچ سو سال گزرنے کے بعد اسی مبارک مہینے کی بارہ تاریخ کو حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ”زبور“ نازل ہوئی۔ پھر بارہ سو سال گزرنے کے بعد اسی ماہ مبارک کی اٹھارہ تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ”انجیل“ نازل ہوئی۔ پھر چھ سو بیس سال گزرنے کے بعد اسی رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو حضور سرور کائنات ﷺ پر ”قرآن کریم“ نازل ہوا؛ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کے اترنے کا مہینہ ہے۔

اس کی فضیلت کی بڑی وجہ یہی ہے اور اسی مہینے سے رمضان شریف کا قرآن کریم میں تعارف کرایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **شہر رمضان للذي انزل فيه القرآن**۔ یعنی رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

لیلۃ القدر

پھر اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو خصوصیت سے نزول قرآن کی غریت کا شرف حاصل ہے۔ اس رات کو قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرمایا گیا۔ یعنی قدر کی رات۔ اور لفظ قدر کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک تو قدر بمعنی تقدیر ہے۔ [اس لیے کہ اس رات میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے قدر بمعنی محنت۔ کیونکہ اس رات میں قدر والی چیز یعنی قرآن کریم اترا؛ یا جو عبادت اس میں کی جاتی ہے اس کی بہت عزت ہے کہ ”ترہی سال چار ماہ“ میں کی جانے والی عبادت سے اس ایک رات میں کی گئی عبادت کی محنت زیادہ ہے۔ تیسری قدر بمعنی تنگی، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے والوں پر سلام اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات کے حقیقی حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر میری ہی امت کو عطا ہوئی ہے؛ پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ رات امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے اور اس کے مرحمت فرمائے جانے کے کئی اسباب بیان ہوئے

ہیں۔ ایک سبب جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ ایک دن حضور ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص
 شمعون نامی کا ذکر فرمایا: جس نے ہزار مہینہ یا کمال خلوص عبادت اور جہاد میں گزارا۔ صحابہ کرام
 رشک آیا۔ کاش ہماری بھی عمریں لمبی ہوتیں اور یہ طویل عرصہ ہم بھی جہاد و عبادت و خداوندی سر
 گزار سکتے۔ اس پر یہ سورۃ شریف نازل ہوئی۔

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ وَمَا دَرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 حَيْرٌ مِّنْ الْفَجْرِ۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فَهِيَ يَأْذَنُ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ
 امْرٍ۔ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔

ترجمہ: بیشک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے۔
 شب قدر ہزار محنتوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب
 کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ رات ایک تو بطور خاص نزول قرآن کی سالگرہ کی
 رات ہے۔ دوسرے اس میں فرشتے خصوصاً روح الامین (جبرائیل علیہ السلام) ممالک کائنات کے
 حکم سے خیر و برکت کا ہر امر [حکم] لے کر اترتے ہیں اور طلوع فجر تک ہر مومن مرد و عورت کو سلام
 کہتے ہیں؛ اور ان کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کا مضمون ہے کہ حضرت
 انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لَئِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

تُكَبِّرُكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَصْلُونَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَائِدٍ ذَكَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔
 ترجمہ: یعنی لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں زمین پر اترتے اور ہر اس
 عباد مومن کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا
 ہے۔

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے: "وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بَايَعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُمْ نَوَاءُ اخْضَرُ فَبُرَّكَرُ الْمَوَاعِلِ" ظُهِرَ الْكُفَّةُ وَلَهُ مَائَةُ جَنَاحٍ

مہاجا جان لا ینشر ہما الا ملک اللیلۃ فیشر ہما فی تلک اللیلۃ فیجا
 وذاالمشرق الی المغرب فیحث جبریل علیہ السلام الملائکۃ فی ہلہ اللیلۃ
 فیسلمون علی کل قائم وقاعدہ ومصل وذاکرو یمضون ویومنون علی دعا
 ہم حتی مطلع الفجر فاذا الطلع الفجر ینادی جبریل فیقولون یا جبریل فما
 صبح اللہ فی حوائج المومنین من القناتۃ احمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول نظر
 اللہ السہو فی ہلہ اللیلۃ فعفی عنہم الا اربعۃ فقلنا یا رسول اللہ من ہم قال
 رجل منحمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاحن قلنا یا رسول اللہ من مشا
 حن قال هو المصارم۔

ترجمہ۔ یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے اور وہ
 فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جیٹا ہوتا ہے
 جس کو کعبہ پر گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوا بازو ہیں۔ جن میں سے دو
 بازو ایسے ہیں جن کو بغیر اس رات کبھی نہیں کھولتے۔ چنانچہ ان دونوں بازوؤں کو کھول کر مشرق
 سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو براہیختہ کرتے ہیں۔ کہ
 جو مسلمان آج کی رات کھڑے ہو کر یا بیٹھ یا بحالت نماز یا بحالت سوز و گمراہی میں معروف ہو اس
 کو سلام اور معاف کر دیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ چنانچہ صبح تک یہی حالت رہتی ہے پھر صبح
 ہو جانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ کوچ کرو۔ کوچ کرو۔ فرشتے
 پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت احمد علیہ السلام کے مومن امتوں کی حاجتوں میں کیا فیصلہ فرمایا ہے تو
 حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی ہے اور چار قسم کے
 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چار قسم کے لوگ کون
 ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو شراب کے عادی، دوسرے والدین کے نافرمان اور تیسرے
 قطع رحمی کرنے والے، چوتھے کینہ رکھنے والے۔ عرض کیا کیا یہ بغض و کینہ رکھنے والے کون ہیں تو

ارشاد ہوا کہ آپس میں قطع تعلقی اور بول چال بند کر دینے والے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمانے سے روح ^{۸۴} زمین پر بھیجیل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی گھر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ کوئی جنگل یا کوئی کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مرد مومن ہو اور فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہو۔ فرشتوں کے زمین پر اتر کر عبادت گزار بندے پر سلام کرنے، ان سے مصافحہ اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت و خلافت کے اعلان پر ”انجھل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدعاء“، یعنی کیا ایسے کو نائب کرے گا جو ان میں فساد پھلائے اور خوریزیاں کرے؛ اور حقیقت ان کی کہی ہوئی بات کے خلاف ثابت ہوئی؛ اور ایمانداروں کے حالات ان طاعت و عبادت میں جدوجہد اور کوششوں کے مناظر سامنے آئے، تو فرشتے اپنے قول پر معذرت کریں۔ اور بعض جو قصور واقع ہوتا ہے اس پر معافی کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ (تفسیر خازن) اس سے پایا یہ بات معلوم ہوتی ہے آجاتا ہے کہ فرشتوں کا نزول جہاں عبادت گزار مسلمانوں پر سلام اور ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں وہ یہ بھی دیکھنے کے آتے ہیں کہ محبوب خدا ﷺ کے غلام کس حال میں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایسی مبارک و نورانی راتوں میں تو ان حالات غفلت و شقاوت سے پرہیز کرے؛ جو انعامات خداوندی کے بجائے محرومیوں اور شقاوتوں میں مبتلا کر دیں۔ یہ لیلۃ القدر تو خصوصیت سے انعامات خداوندی کی اس قدر حامل ہے کہ اس میں بھی محروم رہنے والے کو حضور رحمت عالم ﷺ نے محروم ازلی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **ہذا الشهر قد حضرکم ولیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم یحرم ہا الا محروم (ابن ماجہ) ترجمہ:** یعنی یہ مہینہ تم پر آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ بے ساری بھلائی سے محروم رہ گیا؛ اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو محروم ازلی ہے۔

لیلۃ القدر کب ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ ایسے بابرکت امور کو پوشیدہ رکھتا ہے جو انتہائی خیر و برکت کے حامل ہوں اور جن کے ساتھ قبولیت [کو] وابستہ فرمادیا ہو۔ (تاکہ اس سے متعلق سارے اوقات و امور کو عبادت خداوندی) اور اذکار و دعاؤں میں گزار کر اور ان کی قدر و احترام کے خزانہ رحمت سے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اپنے اسائے مبارکہ میں اسم اعظم کو پوشیدہ فرمایا؛ تاکہ سارے اسائے مبارکہ [کا] ذکر کیا جائے۔ چھ کے پورے دن میں اس وقت خاص کو پوشیدہ فرمایا جو قبولیت دعا کا ہے؛ تاکہ سارا دن عبادت اور دعاؤں میں گزارا جائے۔ پانچ نمازوں میں صلوٰۃ و سنی کو پوشیدہ فرمایا کہ تاکہ پانچوں نمازوں کی ادائیگی میں پوری کوشش کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تمام ایمانداروں میں اپنے ولی کو پوشیدہ رکھا تاکہ سب ایمانداروں کا ادب کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر کو پوشیدہ فرمایا؛ تاکہ اس کے حصول کے شوق میں دوسری راتوں کو عبادت میں گزار کر سعادت دارین حاصل کی جائے۔ بتائیں اس رات کے نصیب کا قطعی علم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے۔ البتہ رائج ترین احادیث و صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کی عشرہ آخر کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ نیز اس وقت کی کچھ علامتیں اور خواب بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ درمختصر میں ہے۔

عن عبادة بن الصامت انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشرة الاواخر فانها في الليلة وتراحدى وعشرين او ثلث وعشرين او خمس وعشرين او سبع وعشرين او تسع وعشرين او آخر ليلة من رمضان من قامها ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اماراتها انها ليلة بلجة صانية ساكنة ساجية لا حارة ولا بارودة كان ليها قمر اساطعا ولا بحل لنجم ان يرمى به تلك الليلة حتى الصباح ومن اماراتها ان الشمس طلعت صبيحتها لا شعاع لها مستوية كانها القمر ليلة البدر

ترجمہ:- یعنی حضرت عبادہ بن صامتؓ نے لیلۃ القدر کے بارے میں حضور اکرم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ اکیسویں یا تیسویں، چھبیسویں یا ستائیسویں یا انیسویں یا رمضان کی آخری رات ہے؛ جس شخص نے ان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار اور صاف و شفاف ہوتی ہے۔ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی؛ بلکہ معتدل گویا اس میں (کثرتِ انوار کی وجہ سے) چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیطاں کو نہیں مارنے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے بعد کی صبح کا سورج بغیر شعاع کے اور چودھویں رات کے چاند کی طرح ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ لٹختے سے روک دیا ہے۔

بعض حضرات نے رمضان کی ستائیسویں رات قرار دیا ہے اور یہ دلائل پیش فرماتے کہ لیلۃ القدر کے [تو حروف] ہیں۔ جن کو اس سورۃ میں تین جگہ فرمایا گیا ہے۔ جس کا مجموعہ ستائیس ہوا۔ دوسرے اس لیے کہ اس سورۃ میں کل تیس کلمات ہیں۔ اور ہر ستائیسواں کلمہ ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رات ہے۔ روح البیان و ابن عباس اور حضرت ابو الحسن شاذلی سے ایک ضابطہ منقول ہے کہ اگر رمضان شریف کی یکم بروز اتوار ہو؛ تو لیلۃ القدر انیسویں رات کو اگر یکم پھر کو ہو تو اکیسویں، اگر منگل کو ہو تو ستائیسویں۔ اگر بدھ کو ہو تو انیسویں۔ اگر جمعرات کو ہو تو چھبیسویں۔ اگر یکم جمعہ کو ہو تو ستائیسویں، ہفتہ کو یکم رمضان ہو تو تیسویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اور اگر اتوار یا بدھ کو یکم ہو تو انیسویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اور اگر ہفتہ کے دن یکم ہو تو تیسویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اگر جمعرات کے دن یکم ہو تو چھبیسویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اور اگر منگل کے دن یکم رمضان ہو تو ستائیسویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن محدثین میں مشہور یہی ہے کہ آخری

عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات لیلة القدر ہے۔ (حاشیہ صادی بر جلالین)
 حضور ﷺ تعلیم امت کے لیے آخری عشرہ میں اسی رات کی تلاش میں احکاف فرمایا
 کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو بھی ارشاد فرمایا کہ تحروا ليلة القدر فی الوتر من لای عشر
 الا واحد من رمضان (مشکوٰۃ شریف) یعنی رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں
 لیلة القدر کو پوری کوشش سے تلاش کرو۔

اس رات کے اعمال

اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہزار رکعتیں پڑھے ورنہ سو رکعتیں پڑھے اتنا بھی نہ پڑھ سکے تو
 دو رکعتیں پڑھے۔ اس طرح کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ انا انزلنا فی لیلة القدر۔
 ایک بار سورۃ اخلاص (قل شریف) تین بار پڑھے۔ دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ ہر سہام
 کے بعد دو و در شریف کثرت سے پڑھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے۔

اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني

نیز نماز تسبیح کا پڑھنا بھی بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ چونکہ حسی مطلع الفجر۔ سے معلوم ہوتا
 ہے کہ لیلة القدر کی برکتیں تمام رات رہتی ہیں۔ لہذا رات کے کسی حصہ میں بھی عبادت کرنا اس
 رات کے خصوصی فیوض و برکات سے بہرور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو تمام رات جاگتے اور
 ذکر و عبادت کی کوشش کی جائے۔ ورنہ بھری کما کر تو عبادت میں مصروف ہونا ہی چاہیے۔ اگر یہ بھی
 نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نمازیں تو جماعت سے ادا کرے۔ ان دو نمازوں کے جماعت
 سے پڑھنے میں تمام رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ واللہ لموفق والمعین و صلی
 اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

☆☆☆☆

حضرت علامہ صاحبزادہ بشیر احمد ☆

سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کا فرمان

حضرت محبوب الہی نے فرمایا: جو بندہ چالیس دن تک با وضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کی نظروں میں باطنی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے؛ وہ شخص ہر آدمی کے دل کی بات، صورت دیکھنے ہی معلوم کر لیتا ہے اور زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ با وضو رہنے والے کی نظر میں ایسا اثر بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ کثیف اور ٹھوس اجسام کو دیکھتا ہے تو اُن اجسام کی کدورت اس کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے؛ اور وہ زمین کی آخری حد تک کی ہر مدافون چیز کو دیکھنے لگتا ہے؛ اور ہزاروں کوس دور کی چیز بھی اسے نظر آنے لگتی ہے۔ چاہے پہاڑ راستے میں حائل ہوں۔ حضرت نے فرمایا: با وضو رہنا جسم کو پاک کرتا ہے اور خیالات میں بھی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جسم اور روح کی پاکیزگی اور خیالات کی یکسوئی سے انسان روشن ضمیر بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جس کیڑے سے وضو کے بعد چہرہ صاف کیا جاتا ہے؛ اُس کے اندر بھی با وضو رہنے کا اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ (نکاحی ہنسری)

حضرت کے ایک با وضو مرید کا واقعہ

حضرت نے اپنے ایک مرید احمد ایاز کو فرمایا: جو شخص ہر وقت با وضو رہتا ہے اور اپنے حیر کا تصور دل و دماغ میں قائم رکھتا ہے؛ اُس کو دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اور وہ زمین کے اندر دفینوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ احمد ایاز کہتا ہے: حضرت کے فرمان کے بعد میں نے با وضو رہنا شروع کر دیا۔ دن رات با وضو رہنے کی فکر کرتا۔ جب چالیس دن پورے ہو گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آج میری آنکھوں میں باطنی نور پیدا ہو جائے گا؛ اور ہزاروں میل دور اپنے

☆ مہتمم مدرسہ زینت الاسلام، مدہ شریف، ترقی۔ تحصیل عیسیٰ خیل [میانوالی]

والدین کو یہاں دہلی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لوں گا [میرے والدین دیوگڑھ میں سکونت پذیر تھے] اور زمین کے اندر دفن شدہ چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی، لیکن چالیس دن با وضو رہنے کے بعد ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر کار اپنے مرشد کی محفل میں حاضر ہوا۔ اپنے مایوسی ذکر کرنے سے پہلے حضرت نے فرمایا: چالیس دن با وضو رہنے سے تم نے اپنا باطن صاف کر لیا ہے مگر تمہاری یہ خواہش کہ بھی چیزیں نظر آنے لگیں یہ ناجائز ہے؛ کیونکہ یہ شیخ کی تعلیم کی آزمائش ہے اور خلافِ ادب ہے۔ اس محفل میں حضرت امیر خسروؒ، خواجہ سید محمد بھی حاضر تھے۔ حضرت نے فرمایا سید محمد مجھے دیکھیں اور احمد ایاز امیر خسرو کو دیکھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا: احمد ایاز اپنی دائیں طرف دیکھے۔ میں نے دائیں طرف گردن موڑی تو دیوگڑھ میں اپنے والدین کو دیکھا کہ میرا باپ اپنے گھر میں چار پائی پر لیٹا ہے اور میری والدہ اس کو بچکا جھل رہی ہے۔

خواجہ سید محمد اور میں حضرت کی محفل سے رخصت ہو کر گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں زمین کے اندر مجھے ایک کالا سانپ نظر آیا۔ میں نے گھبرا کر خواجہ سید محمد سے کہا، ہٹو سانپ ہے۔ سید محمد نے ہنس کر جواب دیا۔ وہ زمین کے اندر ہے۔ باہر نہیں۔ حضرت کی توجہ سے ہم زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔

گھر پہنچ کر میں نے پھر وہی خیال کر کے اپنے دائیں طرف دیکھنا شروع کیا۔ کہ یکا یک دو دیوگڑھ میں میرے گھر کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ میری والدہ میرے باپ کو کہہ رہی تھی: خبر نہیں ہوا رہا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ مجھے ان نظاروں سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے یہ حال اپنے ساتھی خواجہ سید محمد سے بیان کیا۔ میرے ساتھی نے ناراض ہو کر کہا تم اس نعمت کو تماشا نہ بناؤ۔ اس نعمت کے ذریعے ہم کو خدا کا دیدار کرنا چاہئے۔ دنیا کے سیر تماشے میں اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بات سن کر مجھے ندامت ہوئی اور عہد کیا کہ اب آئندہ خدا کی طرف دھیان رکھوں گا۔ (ظہنی ہنسری)

اعضائے دھوکہ خشک کرنے والا رو مال

عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله ﷺ حرقلة يشق
بها اعضاء بعد الوضوء. (ترمذی)
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ وضو فرمانے کے بعد ایک روہا سے
اعضائے وضو کو خشک فرماتے۔

سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا: جس کپڑے سے وضو کے بعد چہرہ صاف کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی با وضو رہنے کا اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ جس رومال سے صاف کیا کرتے تھے وہ رومال سلطان علاؤ الدین خلجی کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ بادشاہ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر ڈال دیا کرے۔ اس طریقہ سے بادشاہ کو اپنی سلطنت کی رعایا کے اندر دینی حالات سے آگاہی ہوگی۔ چنانچہ وہ رومال بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رات کو بادشاہ نے حضرت کا وہ رومال اپنے چہرے پر ڈالا اور سو گیا۔ رات کا تھوڑا حصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا: سارا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے آگیا اور میں نے ہمد دہلی کے ہر گھر کو اندر سے دیکھا۔ بہت سے جرم اور گناہ اس شہر میں ہو رہے ہیں۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ پڑ گیا کہ بادشاہ کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک وزیر محبوب اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت نے نہایت جلال کے لہجے میں فرمایا: انسان غلط راستہ اختیار کرنے میں بڑا جلد باز ہے۔ میں نے بادشاہ کو اپنا رومال اس لیے دیا تھا کہ وہ شہر کے مظلوموں اور مفلسوں کی تکلیفوں سے واقف ہو؛ اور ان کو دوسروں کے ظلم و ستم سے بچائے اور ان کی غریبی اور مفلسی کو دور کرے۔ مگر اس نے اس طرف توجہ نہ کی اور لوگوں کی طرف اس کا خیال کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ستار العجب ب ہے وہ اپنے بندوں کے پیوں پر اپنی ستاری کی شان سے پروے ڈالتا ہے؛ اور اس نے دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی کو اسی لیے بنایا ہے کہ بندوں کے عیب اور گناہ اس اندھیرے میں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ

جائیں۔ (نظامی ہنری)

سلطان المشائخؒ نے فرمایا کہ ملہارت کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ ظاہر کو گندگی اور میل سے پاک کرنا۔

۲۔ اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا۔

۳۔ دل کو اخلاقی ذمہ سے پاک کرنا۔

۴۔ باطن کو غیر اللہ سے پاک کرنا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا۔

فیه رجال یعبوا ان یطہروا واللہ یحب المطہرین (القرآن۔ التوبہ)

(۱۰۸۔ پارہ ۱۱)

ترجمہ: اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے عبادت کرتا ہے۔

یہ آیت کریمہ اہل قبا کی تعریف میں نازل ہوئی کہ اسے محمد ﷺ مسجد کے اندر وہ مردان خدا ہیں جو اپنے آپ کو نجاست، پیدی اور گندگی سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔

الوضوء مفتاح الجنۃ.

ترجمہ: وضو بہشت کی کنجی ہے۔

موسم سرما کا وضو ایک سال کے جہد بالنفس کے برابر ہے۔ مثیل اور کافسی کے برتن سے وضو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فرشتے ان کی بو سے نفرت کرتے ہیں۔ (سیر الاولیاء۔ سید محمد مبارک) حضرت نے فرمایا: حدیث مبارکہ میں ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا۔ اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ گناہ زیادہ ہوں گے۔ پھر وہ کپڑا لایا جائے گا جس سے وہ وضو کے اعتدال خشک کرتا تھا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا؛ جس سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو

جائیں گی۔ اسی حدیث کی بناء پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے کپڑے سے وضو کے بعد اعضاء کو پوجنا مکروہ قرار نہیں دیا ہے۔ نیز سلطان المشائخ نے فرمایا فرشتے موسم سرما کے جانے پر خوش ہوتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ انھیں فخر کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اس موسم کے جانے سے غمرا کو وضو کی تکمیل میں آسانی ہوتی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر چار چیزیں کو لا: ۱۔ یا تو وہ اور اس کے آل و عیال کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔

۱۔ صبح سے پہلے اٹھنا۔

۲۔ وقت سے پہلے وضو کرنا۔

۳۔ مسجد میں اذان سے پہلے آنا۔

۴۔ نماز وتر کے بعد خاموش رہنا۔

حضرت نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں قصہ موجود ہے۔

حضرت عائشہ الصدیقہؓ ایک مرتبہ چرخہ نکالتی تھیں کہ اذان کی آواز آئی۔ اسی وقت کام بند کر دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ دنیا کا جو کام بھی اذان کے بعد کرتا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے۔

نکتہ: طہارت میں آپ نے فرمایا: کہ بندہ مسنونہ اعمال میں سے کوئی بھی سنت بجا لائے تو ایسے وقت میں اسے با وضو ہونا چاہیئے۔ مثلاً ناخن تراشواتے وقت، حجامت بنواتے وقت انسان کو با وضو ہونا چاہیئے۔ کیونکہ قیامت کے دن یہ بال اور ناخن شکایت کریں گے کہ ہم کو ناپاکیزہ حالت میں جسم سے دور کیا گیا۔ (سیر الاولیاء)

صحابی رسول ﷺ حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ جب رسول ﷺ مدینے میں آئے تو میں آٹھ سال کا تھا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے! اگر تم سے ممکن ہو تو ہمیشہ با وضو ہو۔ اس لیے کہ جب موت کا شیر اور موت کا عقاب چنگل مارتا ہے اگر وہ شخص با وضو ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا خلعت دیتے ہیں؛ کیونکہ وضو اسرار الہی میں سے ایک راز ہے۔

قبر کا عذاب اس شخص پر زیادہ ہوتا ہے جو وضو میں احتیاط نہیں کرتا۔ (سیرالاولیاء)

سلطان المشائخ کی تحیۃ الوضو کے بعد کی دعا

حضرت نے فرمایا کہ انسان وضو کے بعد دو رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورۃ

اخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد درود شریف پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَقْبَلُ نَفَقَا وَرَزَقَهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَزَقَهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَنَاصِرُهَا
وَمَوْلٰیہَا اَنْتَ اِیُّیْ كَمَا اُحِبُّ فَاَجْعَلْ لِّکَ كَمَا تُحِبُّ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّیْ
خَيْرًا مِّنْ غَلَا رِیْسِیْ وَاجْعَلْ غَلَا رِیْسِیْ صَالِحًا. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُسْنَ الْاَخْبَارِ
وَصِحَّةَ الْاَعْمَارِ وَجِدْقَ الْاَقْبَارِ وَصِحَّةَ الْاَخْبَارِ

آپ ﷺ نے فرمایا جب تک آدمی با وضو رہتا ہے کوئی بلا اور آفت اس کے قریب
نہیں آتی۔ نیز فرمایا: وضو کے بعد انسان اپنے بھوؤں پر نگٹھا کرے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔
جو شخص اپنے اہل و عیال پر نگٹھا کرتا ہے۔ وہ دہائے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر داڑھی کو نگٹھا کرے۔
منقول ہے کہ جو شخص نگٹھا کرتے وقت ہمیشہ سورۃ الم شرح پڑھتا ہے اس کی روزی میں فراخی
ہوتی ہے۔ پھر مونچھوں پر نگٹھا کرے۔ (سیرالاولیاء)

وضو کے فقہی مسائل

وضو کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے دل میں وضو کی ہکی (نیت) ارادہ کرے۔ قبلہ کی
طرف منہ کر کے بیٹھے۔ مسواک کرے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے۔

وضو میں چار چیزیں فرض ہیں۔

- ۱۔ پورے چہرے کا ایک بار دھونا
- ۲۔ دونوں ہاتھوں کا کہنوں سمیت ایک بار دھونا۔
- ۳۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔
- ۴۔ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔

وضو کی سنتیں

- ۱۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔
- ۲۔ وضو کی نیت کرنا۔ ۳۔ دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھونا۔
- ۴۔ مسواک کرنا۔ ۵۔ داہنے ہاتھ سے تین مرتبہ منیٰ کرنا۔
- ۶۔ داہنے ہاتھ سے تین بار ناک میں ہڈی تک پانی چڑھانا۔
- ۷۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ۸۔ واڑھی کا انگلیوں سے خلال کرنا۔
- ۹۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ۱۰۔ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا۔
- ۱۱۔ ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔ ۱۲۔ اعضا دھونے کی ترتیب قائم رکھنا۔
- ۱۳۔ اعضا کو پے درپے اس طرح دھونا کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے۔
- ۱۴۔ کانوں کا مسح کرنا۔ ۱۵۔ ہر کردہ بات سے بچنا۔

وضو کے مستحبات

وضو میں جو چیزیں مستحب ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چیدہ چیدہ مستحبات کا

ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ ۲۔ وضو کا پانی پاک جگہ پر گرانا۔
- ۳۔ اپنے ہاتھ سے وضو کرنا۔ ۴۔ اطمینان سے وضو کرنا۔
- ۵۔ انگلیوں کی پٹھ سے گردن کا مسح کرنا۔
- ۶۔ کانوں کے مسح کے وقت انگلیاں، کان کے سوراخوں میں داخل کرنا۔
- ۷۔ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا۔
- ۸۔ ہر عضو کو دھوتے وقت ہر عضو کے دھونے کی دعائیں پڑھنا۔
- ۹۔ وضو کا برتن منیٰ کا ہونا۔ ۱۰۔ کپڑوں کو لپکتے ہوئے قطرات سے بچانا۔

۱۔ بلا ضرورت وضو کرنے میں دوسرے سے مدد نہ لینا۔

۱۲۔ وضو کے برتن کو بائیں طرف رکھنا۔

۱۳۔ وضو کرنے کے بعد ہاتھوں کا نہ جھٹکنا۔ کیونکہ یہ شیطان کا پتھکا ہے۔

۱۴۔ دوران وضو باتوں سے پرہیز کرنا۔

کروہات وضو

درج ذیل امور وضو میں مکروہ ہیں۔

۱۔ وضو میں نجس جگہ پر بیٹھنا۔ ۲۔ نجس جگہ پر وضو کا پانی گرانے۔

۳۔ عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔

۴۔ مسجد کے اندر وضو کرنا۔

۵۔ وضو کے اعضا سے وضو کے پانی میں قطرے پڑنا۔

۶۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنگار ڈالنا۔

۷۔ دوران وضو دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا۔

۸۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔

۹۔ بائیں ہاتھ سے ٹھکی کرنا اور اٹنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا۔

۱۰۔ دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا۔

۱۱۔ جان بوجھ کر وضو کی کسی سنت کو چھوڑنا۔

نواقض وضو

درج ذیل چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔

۱۔ پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ ۲۔ ہوا کا خارج ہونا۔

۳۔ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا۔

۴۔ منہ بھر کر تے (الٹی) کرنا۔

۵۔ اس طرح سوچنا کہ جسم کے جوڑ و چیلے پر جائیں۔

۶۔ بے ہوش ہو جانا، غشی طاری ہونا۔

کسی چیز کا اتنا شہ جڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں۔

پیارا آنکھ سے گدلا پانی نکلتا یا آنسو نکلتا۔

رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنستا۔

۱۔ مباشرتِ قاضی کا وقوع پذیر ہوتا۔

(انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سونا ناقص وضو نہیں۔ اسی لیے کہ ان کی آنکھیں

سوتی ہیں اور ول بیدار رہتا ہے۔ (بہارِ شریعت۔ جلد دوم)

ہر دن وضو کرنا صحیح نہیں ہے یہ بات غلط ہے۔

سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت کو کھلانے یا انٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، غصہ آجانے کے وقت، زبانی قرآن شریف پڑھنے کے وقت یا علم حدیث اور دوسرے دینی علوم پڑھنے پڑھانے کے وقت یا دینی کتابیں انٹھانے کے وقت وضو کر لینا مستحب ہے۔

جھوٹ بولنے کے بعد، ہر گناہ کے بعد، توبہ کرتے وقت، کافر سے بدن چھو جانے کے بعد، جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کے بعد ان سب صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت قرآن شریف کو اٹھانے کے وقت وضو کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کر لینا واجب ہے۔

نتیجہ کا بیان

جب انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ تو اسے تیمم کرنا چاہیے۔ عدم قدرت کی چند اہم صورتیں ہیں۔

- ۱۔ پانی کے استعمال سے بیماری کے اندر شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔
  - ۲۔ ٹرین یا بس سے اتر کر پانی استعمال کرنے میں گاڑی چھوٹ جانے کا خطرہ۔
  - ۳۔ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو۔
- ان مذکورہ صورتوں میں انسان قحطی کے نماز ادا کر سکتا ہے۔

طریقہ تعمیر

انسان طہارت کی نیت کر کے پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے۔ پھر پورے چہرے کا مسح کرے؛ یعنی ہاتھ پورے چہرے پر پھیرے کہ جس طرح وضو کے اندر انسان اپنے چہرے کو پانی کے ساتھ دھوتا ہے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر بائیں ہاتھ سے دائیں کا بائیں اٹلے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں کا کہیں سمیت مسح کرے۔ حتم مکمل ہوگا۔

تیم کے فرائض

- ۱۔ نیت کرنا کہ یہ تیم وضو یا غسل یا دونوں کی پاکی کے لیے ہے۔
- ۲۔ سارے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔
- ۳۔ دونوں ہاتھوں کا کہیں سے بیت مسح کرنا۔ کہ بازوؤں کا کوئی حصہ مسح (ہاتھ پھیرے) بغیر نہ رہ جائے۔

مسائل

زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز مثلاً مٹی، پتھر، ماربل اور چونا وغیرہ سے تیمم جائز ہے یا لکڑی، کپڑا وغیرہ ایسی چیز جس پر اتنی گرد و غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے۔ اس سے بھی تیمم جائز ہے۔

تیمم جن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔

جس عذر کے باعث تیمم کیا گیا اگر وہ ختم ہو جائے: یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور جن باتوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے تو گرم پانی استعمال کرنا چاہیئے۔ اگر گرم پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہے تو گیلا ہاتھ کر کے پورے سر کا مسح کریں۔

☆☆☆☆

معجزہ شق القمر

علامہ بدیع الزمان نورس

انجیویں اور اکتیویں مقالے کی ذیلی بحث

شق القمر کے معجزے کے بارے میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿اَفْتَرَبْتَ السَّاعَةَ وَانْفَقَ الْقَمَرُ وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا

وَيَقُولُوا اَيْسَحَرْتُمْ مَسْجِرًا﴾ (۱)

فلاسفہ جو کہ خود قمر جیسے روشن اور تابناک معجزے ”شق القمر“ کو ادھام فاسدہ کے ذریعے بگاڑنا اور گھنانا چاہتے ہیں، اور اُن کے مقلدین جو کہ فکر و نظر سے یکسر کورے ہیں، کہتے ہیں: انشقاقی قمر کا واقعہ اگر ظہور میں آیا ہوتا تو تمام دنیا کو اس کا علم ہوتا اور تمام انسانی تاریخیں اس کا لازماً ذکر کرتیں۔

الجواب: انشقاقی قمر کا مشاہدہ دنیا کے تمام علاقوں میں ہونا لازم نہیں، اور اس کا ذکر بھی دنیا کی عمومی تاریخ میں ہونا لازم نہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات کو ہنگام غفلت میں اچانک پیش آیا، اور اُن لوگوں کے لیے پیش آیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ سنا اور اس کا انکار کیا تھا، اور اس لیے ظاہر ہوا: تاکہ اس دعوے کی دلیل بنے۔ پھر یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اُس وقت تہذیب ابھی عام نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ خصوصیت کا حامل رہا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان دنوں آسمانی رصد گاہیں بھی عام نہیں تھیں اور اس پر مزید یہ کہ اختلافِ مطالع، دُھند اور بادل وغیرہ جیسی دیگر رکاوٹوں کا وجود بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔۔۔

یہاں بہت سے نقاط ہیں، اُن میں سے پانچ نقطوں کو غور سے سو، یقیناً ان سے شقِ قمر

کے معجزے پر پڑے ہوئے ادھام کے بادل پراگندہ ہو جائیں گے۔۔۔

پہلا نقطہ: تاریخی طور پر یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ اُس زمان و مکان کے کفار انتہائی شدید قسم کے ضدی اور سٹ دھرم تھے اور یہ کہ قرآن حکیم نے ﴿وَالنَّاسُ الْفَاسِقُونَ﴾ کہہ کر اس واقعے کے بارے میں تمام عالم کو خبر دی ہے، اور قرآن کے منکر کفار میں سے کسی ایک نے بھی اس آیت کی تکذیب میں زبان تک نہیں کھولی تھی، یعنی کسی نے اس واقعے کو جھٹلایا نہیں تھا جس کی خبر قرآن نے دی تھی۔ تو اگر یہ واقعہ قطعی اور اُس دور کے کفار کے ہاں ایک ثابت شدہ حقیقت نہ ہوتا تو وہ اسے انتہائی دہشت ناک طریقے سے جھٹلانے کے لیے فوراً میدان میں اُترتے اور نبی V کے دعوے نبوت کو باطل ثابت کرنے کی ننگ و دودھ کرتے۔ لیکن سیر و تاریخ کی کتابوں نے ان کفار کا اس واقعے کے انکار اور اصلاً عدم وقوع کے بارے میں ایک بھی قول نقل نہیں کیا ہے۔ بس تاریخی طور پر صرف وہی چیز منقول ہے جس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں پائی جاتی ہے: ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْمِلٌ﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور یہ کہ اس نے ہمارے سامنے جادو کا اظہار کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا: اگر ارد گرد تمام اطراف میں پائے جانے والے قافلوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو پھر یہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے، پھر یمن اور دیگر تمام اطراف سے آنے والے قافلوں نے صحیح سویرے ہی یہ خبر دے دی کہ ہم نے اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے۔ پھر کفار نے غیر عالم V کے بارے میں کہا: حاشا! کہ ابوطالب کے یتیم کے جادو کی تائید آسمانوں میں بھی سرایت کر گئی ہے۔۔۔

دوسرا نقطہ: سعد تفتازانی جیسے عظیم محققین نے کہا ہے: جس طرح آپ V کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ نکلنے اور پورے لشکر کے اس سے سیراب ہونے کا واقعہ متواتر طریقے سے مروی ہے، اور جس طرح یہ واقعہ بھی متواتر ہے کہ کھجور کا وہ سوکھاتا جس پر آپ خطبہ دیتے وقت ٹپک لگایا کرتے تھے، وہ آپ کے فراق میں رو پڑا تھا اور اس کے رونے کی آواز وہاں موجود تمام لوگوں نے سنی تھی، اسی طرح شش اہمروالا واقعہ بھی متواتر طریقے سے مروی ہے۔

متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں مسلسل ایک بڑی جماعت نے دوسری ایسی بڑی جماعت سے نقل کیا ہے کہ جس کا جھوٹ پر ایسا کر لینا ناممکن ہے۔ ان محققین کا کہنا ہے کہ یہ ویسے ہی متواتر طریقے سے مروی ہے جیسے کہ ہزار سال پہلے ”ہالے“ جیسا دمدار ستارہ ظہور میں آیا تھا؛ اور اس کا وجود متواتر طریقے سے ایسے ہی قطعی ہے جیسے کہ ”سراندیپ“ کے جزیرے کا وجود جو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔۔۔

پس اس جیسے چشم دید اور انتہائی قطعی مسائل کے باریک میں وہی خلک و شبہات پیدا کرنا صرف عقل کی تہی راضی کا ثبوت ہے؛ دیگر کچھ۔ اس ضمن میں صرف یہی بات کافی ہے کہ ایسا ہونا محال نہیں، اور یہ کہ چاند کا پھٹنا ایسے ہی ممکن ہے جیسے کہ آتش فشاں کی وجہ سے پہاڑ کا پھٹنا۔۔۔

تیسرا نقطہ: مجزے سے مقصود مگرین کو دعوائے نبوت کے اثبات کے لیے مطمئن کرنا ہوتا ہے نہ کہ نہیں مجبور کرنا، اس لیے اس کا اظہار ان لوگوں کے سامنے ضروری ہوتا ہے جو دعوائے نبوت کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اس حد تک ہوتا ہے جس سے وہ مطمئن ہو جائیں، اسی بنا پر اس کا اظہار بدیہی طور پر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اسے ہر علاقے میں دکھایا جائے، یا اس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا جائے، کیونکہ یہ چیز اس راز کے خلاف ہے جو لوگوں کو مکلف کرنے میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ یہ چیز حکیم ڈالجلال کی حکمت کے منافی ہے، کیونکہ مکلف کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کے لیے دروازہ کھول دیا جائے اور اس کے ہاتھ سے اختیار چھینا نہ جائے۔

اب اگر وہ قاطع الحکیم شیخ اقر کے مجزے کو ایک دو گھنٹے باقی رکھتا تاکہ: خلافت کی خواہش کے مطابق اسے تمام عالم پر آشکار کر دیا جائے، اور یہ عمومی انسانی تاریخوں میں منتقل ہو جاتا تو اس وقت یہ دعوائے نبوت کی دلیل نہ بننا اور رسالت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی تعلق نہ رہتا بلکہ یہ آسانوں میں رونما ہونے والے دیگر واقعات کی طرح ایک عام واقعہ ہوتا، یا پھر یہ ایک بدیہی معجزہ بن جاتا اور عقل کو بے اختیار کر کے خواہی خواہی نبوت کی تصدیق کرنے پر مجبور کر دیتا، اور ابو جہل جیسے کو تک نہما اور ابو بکر جیسے ہیرے جیسی روحوں کے مالک ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے اور انسان کو مکلف کرنے میں جو راز پنہاں ہے وہ ضائع ہو جاتا۔

یہی وہ راز ہے جس کی مدد سے یہ معجزہ اچانک، رات کے وقت اور غفلت کے سہ رو نما ہوا، نیز
 مختلف مطاب دھند اور بادلوں جیسی دیگر رکاوٹیں اس کے لیے حجاب بن گئیں۔ تاہم یہاں پر سے جہاں
 کے لیے اس کا اعلان نہ ہو سکا یا تاریخ کی کتابوں میں غفلت نہ کیا جاسکا۔۔۔

چوتھا نقطہ: بے شک یہ واقعہ مناجاتی صورت میں پیش آیا اور اس وقت کہ جب ہر نفس ہنگام شب
 غفلت سے دو چار تھا، اس لیے بلا شک تمام اطراف عالم میں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اور کوئی دیکھ بھی لیتا تو
 'سے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا اور کوئی بھی ان کی بات نہ مانتا، اور اگر وہ کسی کو مطمئن کر بھی لیتا تو خیر واحد
 کی وجہ سے ایسا، ہم واقعہ تاریخی سرمایہ بن سکتا۔۔۔

رہی یہ بات کہ چاند و کھڑے ہونے کے بعد زمین پر آڑ آیا تھا، تو اس اضافے کو محقق علماء نے رد کر
 دیا ہے اور کہا ہے کہ: اس بات کا احتمال ہے کہ اس تائبک معجزے کی قیمت گھٹانے کے لیے کسی منافق نے
 یہ کڑا ساتھ ملا دیا ہو۔۔۔

اور مثال کے طور پر کہ اُن دنوں ہسپانیہ اور برطانیہ میں جن پر جہالت کی دھند چھائی ہوئی تھی، ان
 دونوں ملکوں میں غروب آفتاب کا ابتدائی وقت تھا۔ امریکا میں دو پہر کا اور چین اور جاپان میں صبح کا وقت
 تھا۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی دیگر موانع کی بنا پر اس کا مشاہدہ ممکن نہیں تھا۔۔۔

اب ذرا اس بے عقل معترض کو دیکھو جو کہتا ہے: چونکہ برطانیہ، چین، جاپان اور امریکا کی تاریخوں
 میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے یہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا ہے!۔۔۔ ہزار ہا کتب ہے ایسے
 لوگوں کے لیے جو یورپ کی کاسر لپی کر رہے ہیں۔۔۔

پانچواں نقطہ: شش اہتر کا واقعہ کوئی اتفاقی یا بعض اسباب کی بنا پر خود بخود رونما ہو جانے والا طبعی
 واقعہ نہیں ہے کہ اس پر اُن اسباب کے عمومی اور طبعی قوانین کا اطلاق کیا جاسکے، بلکہ شش و قمر کو پیدا کرنے
 والے خالق حکیم نے اپنے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے اور اس کے دعوے کو روشن کرنے کے لیے
 یہ واقعہ خارق عادت یعنی طبعی قوانین کے خلاف ظاہر کیا، چنانچہ دعوت و ارشاد اور مکتف بنانے کے راز اور
 رسالت کی حکمت کے تقاضے کے مطابق، جن لوگوں پر ربوبیت کی حکمت نے حجت پورا کرنا چاہی اُن پر
 اسے ظاہر کر دیا گیا۔ اور دیگر اطراف و اکناف عالم میں جن لوگوں نے دعوئے نبوت کو تباہی نہیں تھا اور
 جن کے بارے میں اس حکمت کے راز نے چاہا نہیں تھا، ان پر بہت سے آڑے آ جانے والے اسباب کی

وجہ سے اسے مخفی رکھا گیا، جیسے کہ دُحند، بادل، اختلاف مطالع وغیرہ؛ اور بعض ملکوں میں چاند طلوع نہیں ہوا تھا، اور بعض ملکوں میں سورج طلوع ہو گیا تھا، بعض میں دو پہر کا وقت تھا، بعض میں سورج غروب ہو رہا تھا وغیرہ۔۔۔ اور بعض ملکوں میں چاند طلوع نہیں ہوا تھا۔ پس اگر یہ اُن سب لوگوں پر بھی آشکار ہو جاتا تو یہ تو اشارہ محمدی اور معجزہ نبوت کے نتیجے کی حیثیت سے ہوتا، تب آپ ﷺ کی رسالت درجہ ہدایت کے دائرے میں داخل ہو جاتی، اور یوں ہر کوئی اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا اور عقل بے اختیار رو جاتی اور نتیجتاً

مکلف بنانے کا راز ہی ختم ہو جاتا۔۔۔ اور اگر اس کا اظہار ایک عام آسانی حادثے کے طور پر ہوتا تو رسالت محمدی کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہ رہتی اور اس کا خصوصی طور پر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہتا۔۔۔

الحاصل: شش القمر کے امکان میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اور یہ قطعی طور پر ثابت بھی ہو چکا ہے۔۔۔

اور اب ہم اس کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرنے والے بہت سے دلائل میں سے چھ دلیلوں (۱) کی طرف اشارہ کریں گے۔۔۔

اور وہ اس طرح کہ: اس کے وقوع پر صحابہ کرام کا اجماع؛ جو کہ سب کے سب عادل ہیں۔ آیت کریمہ ﴿وَأَنشَأَ الْفَصْرَ﴾ کی تفسیر میں تمام محقق مفسرین کا اس کے وقوع پر اتفاق؛ تمام محدثین کا اس کے وقوع کے بارے میں مختلف طرق اور بہت سی اسانید کے ساتھ صحیح اور سچی روایات کو نقل کرنا اور تمام اہل کشف و الہام، اولیاء و صدیقین کی شہادت اور مسالک و مشارب میں اختلاف رکھنے کے باوجود علم الکلام کے تبحر آئمہ کرام کی تصدیق اور امت محمدیہ کا اس واقعہ کو بالاتفاق قبول کر لینا۔ وہ امت محمدیہ کہ جس کا نص قطعی کی رُو سے گمراہی پر اجماع نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شش القمر کا واقعہ سوزج کے وجود کی طرح ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔

الحاصل: یہاں تک جو بحث ہوئی ہے تحقیق کے نام سے اور مد مقابل کو جواب دینے کے نقطہ نظر سے تھی۔ اب اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ حقیقت اور ایمان کی رُو سے ہوگی۔۔۔

جی ہاں: تحقیق اسی طرح کہتی ہے۔۔۔ اور جہاں تک تعلق ہے حقیقت کا؛ تو وہ کہتی ہے۔ جس

طرح خاتم دیوان نبوت جو کہ آسمان رسالت کا قمر منیر ہے، صہراج کے ذریعے زمین و آسمان کے باسیوں کے لیے اس کی اہمیت، برتری اور محبوبیت کا اظہار اور اس کی ولایت کا اثبات کیا گیا، یعنی کہ یہ کام ایک ارضی جسم کو آسمانوں میں چلا کر کیا گیا جو کہ اس کی درجہ محبوبیت کی بلندی تک پہنچ جانے والی عبودیت میں پائی جانے والی ولایت کے لیے معجزہ کبریٰ اور کرامت عظمیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔ اسی طرح اس نے آسمان میں معقل، اور زمین سے مربوط چاند کو ایک ارضی یعنی زمین کے باسی کے اشارے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا، اور اس طرح آسمان ارض کے لیے اس ارضی رسالت کے لیے ایک معجزے کا ظہور ہو گیا، اس طرح کہ ذات محمدیٰ اوج کمالات تک پرواز کر گئی، حتیٰ کہ اپنے رسالت اور ولایت جیسے روشن اور چاند کے دو روشن اور گھلے بازوؤں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے دو تاج تاج بازوؤں یعنی قاتب قوسین تک کی بلندی پر چلے گئے اور اس طرح زمین و آسمان کے باسیوں کے لیے فخر کا دار و مدار ٹھہرے۔۔۔

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ بِمِلَّةِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ...

﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ انْشَقَّ الْقَمَرُ بِإِشَارَتِهِ اجْعَلْ قَلْبِي وَفُلُوبَ حَلَبَةَ رَسَائِلِ النُّورِ
الصَّادِقِينَ كَالْقَمَرِ فِي مُقَابَلَةِ شَمْسِ الْقُرْآنِ آمِينَ آمِينَ

☆☆☆☆☆☆

پیشانی دروازہ (خانقاہ علی حضرت امام ابو عبد اللہ محمد شریف) (پاکستان شریف)

دروازہ کائنات درخشندہ پاک حضرت امام ابو عبد اللہ محمد شریف (پاکستان شریف)

حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی امیری
کے عرس مبارک 2016 کا ایک روز پورے